
寻找失落的精神家园
郑汶■著
云南大学出版社

寻找失落的精神家园

郑汶■著

云南大学出版社

图书在版编目（C I P）数据

寻找失落的精神家园/郑汶著. 一昆明：云南大学出版社，2010
ISBN 978-7-5482-0006-2

Ⅰ. 寻… Ⅱ. 郑… Ⅲ. ①东方哲学—研究 Ⅳ. ①B3

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第018313号

责任编辑：柴 伟
装帧设计：张跃源

出版发行：云南大学出版社
印　　装：昆明富新春彩色印务有限公司
开　　本：787mm×1092mm　1/16
印　　张：9.75
字　　数：120千
版　　次：2010年1月第1版
印　　次：2010年1月第1次印刷
书　　号：ISBN 978-7-5482-0006-2
定　　价：42.00元

地址：云南省昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内（650091）
发行电话：(0871) 5033244 5031071
网址：http://www.ynup.com E-mail : market @ ynup.com

作者简介

教育背景：

1991年9月—1995年7月，海南大学艺术学院油画专业四年本科毕业，获学士学位。

1995年9月—1998年7月，西安美术学院油画系三年硕士研究生毕业，获硕士学位。

2004年10月—2006年10月，法国巴黎，凡尔赛美术学院进修（Ecol des Beaux-Arts de Versailles）。

工作经历：

1998年7月—2003年3月，海南大学艺术学院，讲师。

2005年11月—2006年10月，在法国 ART INTENATIONAL SOCIETY ARTIS（国际艺术公司）担任艺术顾问。

2007年6月至今，大理学院艺术学院，讲师。

艺术经历：

1999年,硕士研究生毕业论文《崇尚生命》收入《西安美术学院建校50周年论文精选集》。

2004年、2005年，两次应法国61省Soligny-la-Trappe画家协会邀请参加年展。

2006年，加入法国艺术家协会。

2007年，水彩作品《白度母》等参加中泰第7届《大东方画展》。

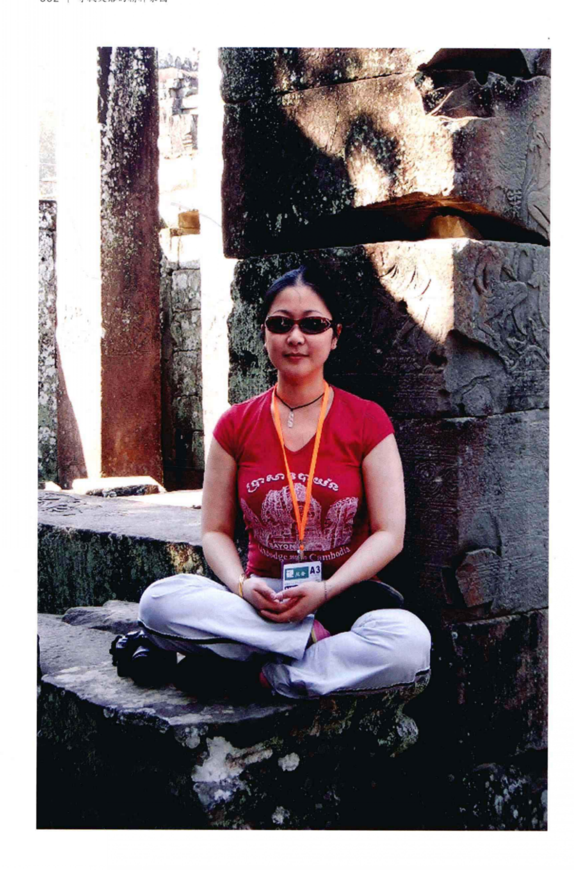
2007年12月，在大理学院举办个人画展《憧憧往来》。

2008年，油画作品《一意孤行》参加中泰第8届《大东方画展》。

2008年，艺术论文《论艺术创作中的类宗教情感》发表于《大理学院学报》2008年第1期。

2008年，论文《〈西游记〉中人物的象征意义》（上），《论艺术创作中的类宗教情感》，收入大理学院艺术学院教师论文集《艺术思考》。

2009年3月，出版专著《崇尚生命》。

Cambodia

序：言为心声　画为意境

王　毅

坐落在西南边地历史文化名城的大理学院，为实施人才强校战略，在十分注重抓好各方面人才培养的同时，花大力向外引进人才。郑汶就是近年来学校引进教师中的一位。她的本专业是油画，曾在法国留学深造。按人们惯常的先入为主的想象，她应当早已被浓烈的欧洲文明风习熏陶，与中国传统文化不怎么搭边才是。事实却是，对于这位颇有才气的年轻人，我的想象力却显得极为有限。让人意外的是，年纪轻轻的她，却有着较为坚实的中国传统文化底蕴，真是难能可贵。细想来，其实对当下年轻人的误读，一般都很容易出现在我们许多人的身上。回归传统，反思文化，往往是学识渊博、资历深厚的学者所乐于做的。我们也常常报怨：在物欲纷乱、心浮气躁的时世里，越是对最基本的有关生命存在意义的审视和探讨，大家越是容易轻轻放过。更多的时候，也许是因为我们不敢、不屑，或者是无心面对这样沉重命题。于是，当一个年轻人，并且是有着西学背景的年轻人，却一头扎回到被许多当代中国年

轻人所不屑的中国传统文化里，倾心致力于从华夏文明中寻找失落的精神家园，这反倒要让我们啧啧称奇。这也许就是年轻的郑汶特立独行之处吧，这一反差的本身就值得让人注目。

郑汶的文字和绘画作品中有一种穿越时空随心漫游的飘逸，这是精神独行者和心存梦想者所常有的气质。遥远的中国先哲们的思想是她拿来自省，甚至是叩问当下社会与人们生存方式的鼓槌。与其说她在一本正经地研究中国传统儒、释、道思想，不如说她在煞有介事地重新捡拾起国人早已习以为常的传统文化，并将之当作秘密暗器与当下的现实过招。她想以自己的方式对古老的东方文化做一番价值重估；她想以自己微弱的思想之光来透射自己，从而反射芸芸众生。这种努力非常宝贵，也很艰难。但看得出来，她是认真的。在我看来，真心诚意是一部值得阅读的书所应具备的基本品格。然而，只有这样好的起点还不够。不仅要看作者所宣称了多少良好愿望，更主要的还要看他是不是把那些愿望落实到思辨与书写的努力之中，体现在最终表达的结果之中。

这年头喜欢谈玄论道的人并不少见，但滔滔不绝的结果却大都让人不知所云。郑汶的优势或者说聪明之处就在于，她不仅静下心来梳理思考了中华传统文化，同时还拿起画笔描绘了思考中华传统文化时所浮现出来的缥缈幻象。言之不尽，以画延伸；画在言外，思接时空；言为心声，画为意境。且不说这

种表达方式的效果怎样，其探索精神尤为可嘉。诚然，在谁都不再相信世上有放之四海皆准的真理的今天，提倡一种理念常常被误解为向世人推销点什么；标新立异也已沦为商业性策划与谋算的专利。我倒是觉得，这个时代的真正不幸即是缺少敢于特立独行的思想者。郑汶书写和描绘的是一个永恒难解的命题，同时也是一个很难有突破的世界性命题。时代已经发生了根本变化，时代精神也发生了根本性的变化。在思想的真空时代，不管是西方思潮还是东方文化与大众之间的气候都起了变化。大众日益增长的兴趣不仅是冲着那些伟大的名字和经典。他们更急于需要当代思想者对人类历史长河中的普遍经验做出负责任的阐释，做出让人信服的证明。从这个层面来说，郑汶是一个有勇气的探索者和挑战者。她的思考中未免有天真的成分；她的一些观点我们不一定都赞同，但她的这种勇气却正是我们所缺少的。大学就应当是崇尚学术自由、追求真理的殿堂。我们提倡鼓励教学科研工作者做如是的探索与追求。

探索之路将永久通向思想的远方。愿郑汶走得更好，走得更远！

2009年11月29日于苍山玉局峰下

《梦之乡》一　19cm×26.5cm

目 录

儒、释、道既然是我们的文化骨血，其荣辱、兴衰自然就与我们民族的命运紧密相连。

在国家富庶昌盛时，文化繁荣，儒、释、道也就蓬勃发展。在国力衰微时，也就无人问津了。在清末，国家陷入极度混乱，民族自信遭到前所未有的打击，文化的基石也就变成了严重质疑的对象。于是曾经的骄傲，就变成了备受诟病的罪过。

现在，我们又迎来安定富强的时代了，我们也该为我们的传统文化精髓正名了。

导语：寻找失落的精神家园

我们的国家有辉煌的历史。曾经照耀人类历史的精神、物质文明，到现在仍然令每一个华夏子孙骄傲不已。但是，这一些文明正在变成博物馆的古董，正在失去活力，正因为蒙上误会的阴霾而离我们远去，我们正在因为遗失我们的文化传承而变得肤浅、浮躁。文化给我们以一种胸襟，一种情怀，令我们的精神升华，令我们的生命拥有超越物质局限的高度。

是儒、释、道三家形成了我们古老文明的骨肉，同时也成就了我们的文化传承，构建出中国人安逸、优雅的精神家园。那是肥沃的土地，可以养育我们的高尚灵魂。如果我们还不尽快自觉地寻找回我们失落的精神家园，我们将变成迷失在天地间的孤儿，焦虑、孤独将如影随形。

要回家，就要先找到回家的路，进家门的钥匙。所以，我们从简单了解儒、释、道三家开始。

当然，要凭我粗浅的学识把儒、释、道全部精髓解释清楚，近乎是一件不可能的事情。因此，我更愿意以一种杂说的方式，将我的理解拿出来讨论。

所谓杂说，也就是杂乱无章地东说西说。在《新华字典》中的解释是：①百家的学说；②指怪诞鄙俗之语；③指笔记小说；④古籍分类子部中的一目。叙述人事，兼发议论者属之。如此看来，本文前三者兼而有之。原本平日里就是画画、教书，假期一时兴起，拼拼方块字，近乎闲聊。原想冠冕堂皇地说些类似“抛砖引玉”之类的谦言，但是，想想抛出去一块砖，弄不好会引回来一大堆砖，被砸得鼻青脸肿就不好看了。只因既没有学问，也没有多少的能力，一介书虫而已，读的书杂了，讲出来的东西自然也就杂，不成体系。权且如此罢。

《梦之乡》二　水彩速写19cm×26.5cm

第一部分

蒙冤的儒、释、道

荣辱与共

儒、释、道既然是我们的文化骨血，其荣辱、兴衰自然就与我们民族的命运紧密相连。

在国家富庶昌盛时，文化繁荣，儒、释、道也就蓬勃发展。在国力衰微时，也就无人问津了。在清末，国家陷入极度混乱，民族自信遭到前所未有的打击，文化的基石也就变成了严重质疑的对象。于是曾经的骄傲，就变成了备受诟病的罪过。

现在，我们又迎来安定富强的时代了，我们也该为我们的传统文化精髓正名了。

中国传统文化中的儒、释、道三家，并称为中国文化的三足。在中国文化史的漫长发展过程中，这三家在哲学、文学、人文、科学等各个领域都有伟大的成就，稳稳当当地支撑起了一个庞大王国的政治、经济、文化、价值体系，造就了两千多年的繁华。只可惜在后世，因为社会文化价值观的蜕变和全民教育普及不足等原因的限制，这三家的伟大成就没有得到充分、全面的继承和发展。更严重的是因为长期以来的种种政治需求，三家原本的智慧光辉被蒙上了厚厚的世俗尘埃和偏见，以至到了“五四”运动时，由于当时受到严重挫败的中国急需崛起，对中国的传统文化采取了全盘否定的态度，把中国封建帝王立国的根本——儒家——批得体无完肤。

“五四”精神是青年的精神，为了对祖国的满腔热爱，为了民族的崛起，愤而起之。为此，无数爱国青年不惜抛头颅洒热血，壮怀激烈，至今都令人为之动容。“五四”的本意是好的，但是，在重病需下猛药的心情下，其中的激进派对待传统文化的态度的局限是显而易见的。他们提出“打倒孔家店”，虽然主要针对的是纲常、名教，但他们并没有对传统、对儒学做出具体的分析，没有对宰制化儒学与理论化儒学做出适当的区分，他们还忽视了作为民族精神支柱的孔孟精神、思想未必可以被打倒。激进派提出全盘西化时他们忽略了科学、民主是近代文明的产物。对于西方人而言，科学是知识范畴、认知方式，并不具备人文价值，而民主是一种制度安排及处理政治问题的态度，是一种俗世的政治伦理，科学、民主本身并不能代表整个西方文化。由于激进派主张“以科学代宗教”，这就决定了，一方面虽然

他们试图在学习西方的坚船利炮、政治制度之后，进一步学习西方的思想伦理，“全盘”地接受西方文化，但他们的“西化”实际又是非常片面，也不彻底的，拿着“小半截子西化”就要革几千年的文明的命，真是草率得够严重的。另一方面，在传统被彻底打倒、否定之后，中国人在做人方式、安身立命、人生意义上的缺失以及文化认同上的危机又绝不是科学、民主所能填补得了的。没有对整个价值系统尤其是终极关怀层面的交流与沟通，却误以为是整个西方文化对中国文化的取代，并名之曰“全盘西化”，这可以说是他们思想认识的一个重要偏差。我们来打个比方：这个世界的文明发展，就像是一颗古老的参天大树，这一些所谓先进的、激进的思想，就像是这棵参天大树上长出来的新芽，充满活力。这个崭新的枝丫，它是凭空出现的吗？当然不是，它是大树千年生命的崭新面貌。如果这个新的枝丫觉得

自己太完美了，哪怕还不成熟，也要把老得看起来很丑的大树主干、连同丑陋的树根给抛弃，那么这个新芽的下场可想而知。因为，它还要依靠大树供给的营养。我们前人的文明、智慧不仅仅是这参天古树的主干，甚至是肥沃的土壤！新的枝芽想要茁壮成长，成为这棵大树最顶端、最富生命力、最茂密的树冠，难道砍掉了古老的树干，它就能做到吗？在当时的情况下，这些误区的出现是很正常的，但是，我们要及时发现，并且改进。套用我们今天很流行的一句话：继承“五四”精神也需要“与时俱进”，认清青年精神的进步性，发现过激的不足都是非常必要的。我们都希望我们古老的祖国焕发青春，我们的方式方法就需要不断地“与时俱进”。

之后，佛、道两家就因为有宗教之名，就简单粗暴地被扣上了“封建迷信”的帽子。从此，璀璨的中国古

文明就被冷落甚至遗忘了，以至于现在很多知识分子真的落到了有知识、没文化的田地。中国千万年积淀下来的辉煌文化就这样几近失落。这不得不说是中国人的悲哀。现在，当我们惊叹我们已经不再像礼仪之邦，惊呼道德沦丧，诧异年轻的一代完全没有泱泱大国子民风范、没有是非判断力、没有民族尊严和自豪感的时候，不得不开始反思一下，这究竟是为什么？哪里出问题了？

我们先来简单认识一下儒、释、道三家的基本思想和主张。这三家各有所长，但又有很多共同之处，且出现的年代十分接近。可惜的是，在两千五百多年的漫长岁月中，历史的迷雾遮掩了他们的本来面目。

儒家是春秋时期出现的一个重要学派。伟大的儒者孔子，是儒家的创始人。孔子和他创立的儒家思想对中国和朝鲜半岛、日本、越南等地区有深远的影响，这些地区又被称为儒家文化圈。《汉书·艺文志》写道：“儒家者流，盖出于司徒之官，助人君顺阴阳明教化者也。游文于六经之中，留意于仁义之际，祖叙尧、舜，宪章文、武，宗师仲尼，以重其言，于道为最高。”后由孟子加以发展。一般学者们公认儒家思想的核心是“仁”。而儒家的智慧就在于，对于不同的人，“仁”的解释都会因人而异，唯一的目的就是使人向善，有利于个人人格完善，进而使社会和谐。子贡有一次问孔子：“如有博施于民，而能济众，何如？可谓仁乎？”孔子说：“何事于仁，必也圣乎！尧舜其犹病诸！夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。能近取譬，可谓仁之方也已。” 孔子还认为，凡事都合乎礼，仁也就自然

出现了，不需要刻意而为。《论语》记载：颜渊问仁。子曰："克己复礼为仁。一日克己复礼，天下归仁焉。为仁由己，而由人乎哉？"颜渊曰："请问其目。"子曰："非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。"颜渊曰："回虽不敏，请事斯语矣。"孔子主张恢复西周的礼制。在教育上创办私学，提倡"有教无类"、注重"因材施教"、讲究"不愤不启，不悱不发"；孟子主张君王应行"仁政"，这样才能使天下归心。其实用现在流行的话来说就是，执政者应当是人民的公仆，全心全意地为人民服务，为人民谋幸福，只有这样，才会得到人民的拥护。《论语》是孔子的弟子记录孔子言行的书。儒家思想在春秋战国时期受到许多统治者的尊重，但在当时动荡的社会形势下，诸侯之间崇尚武力，儒家的"仁政"很难得以施行。汉以后，儒家思想被尊为封建社会的正统思想。儒家认为一个真正的儒者，

必须是史学家、文学家、思想家、教育家、哲学家、礼学家、音乐家和政治家。

儒家经典主要有儒学十三经。《易》、《诗》、《书》、《礼》、《春秋》谓之“经”；《左传》、《公羊传》、《谷梁传》属于《春秋经》，称之“传”；《礼记》、《孝经》、《论语》、《孟子》均为“记”；《尔雅》则是汉代经师的训诂之作。后来的《四书》是指《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》；五经则指《周易》、《尚书》、《诗经》、《礼记》、《左传》。

儒家是中国古代最有影响力的学派。它倡导人们崇尚诗、崇尚礼、崇尚乐。诗，可以使人兴起好善恶之心；礼，使人进退得宜，进而可以立身于世；乐，可以使人养成完美的人格。儒家建议人在日常生活中要井井有条，彬彬有礼，雍容大度，严以律已，宽以待人；

精神上要有诗的精神，诗的精神是追求精神的升华，追求完美，追求自由，使人的精神始终保持在神圣而纯洁的状态。孔子曾经这样称赞《诗经》：“小子，何莫学夫诗！诗，可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君，多识于鸟兽草木之名。”《论语》中，孔子认为音乐可以陶冶人的性情，对于好的音乐，孔子说：“乐其可知也。始作，翕如也。从之，纯如也，皦如也，绎如也。以成。”音乐开始的时候，好像含苞待放的花蕾，轻轻地舒展。接着，由小而大，很纯正。后来到了高潮，五音共鸣，或激昂慷慨或庄严肃穆，最后这个乐曲奏完了，但还是余音绕梁像有幽幽未尽之意。这便是成功的音乐，这样的音乐能使人的心灵得到洗涤。做人要如君子，要忠，要孝；要有礼，要有情，要有义；尊老，爱幼；戒骄，戒躁，戒奢；好学，温和，谦逊；尽职，宽容，平等。《论语·泰伯》中写道：子曰：“兴于诗，立于礼，成于乐。”孔子认为诗、礼、乐这三项学问对于人的性情养成非常重要。就现在看来，孔子是追求完美的，对个人提出的要求是完美的人格，对社会提出的要求是完美和谐的社会。

由于在长达两千多年的封建王朝兴衰更替中，统治者独尊儒术，孔子被尊为至圣（圣人之中的圣人）、至圣先师、万世师表。而封建统治者也成功地将儒家思想变得更加适宜统治的需要，片面、狭隘地解读儒家思想，甚至是有意地扭曲。在封建王朝倒台的时候，儒家也就自然作为封建价值观的代表，遭到猛烈的批评和攻击。即便如此，现在我们还是不得不承认它是国学的代名词。儒学，只要不故意加以曲解，始终具有不朽的价

值，是国学的核心与主体。

佛教是世界三大宗教之一，与基督教、伊斯兰教并称为世界三大宗教，公元前6世纪至前5世纪由古印度的迦毗罗卫国（今尼泊尔境内）王子所创，后世称他为释迦牟尼。它广泛流传于亚洲的许多国家。东汉时自西向东传入我国。佛教认为人人都具备洞悉一切真相的智慧，也就是我们常说的“佛性”，只因长期沉迷于欲望和习气将其蒙蔽，只要通过教育和训练是可以重新获得的。称为佛教只是一种通俗的方便说法而已，实质上是开启般若智慧，打破无明烦恼，成就菩提（觉悟）的学习、修行方法。和孔子的教育不同，孔子教人在一生一世如何做好人的本分，释迦牟尼则告诉人们前世、今生、来世的因果关系。所教授的内容是一个极为庞杂的体系，是释迦牟尼教育思想的贯彻，而不是拜佛的宗教，在多数宗教家看来，佛教既非宗教，亦非哲学。因为，佛教认为没有一个主宰者在统治宇宙，也没有真实的“天堂”或“地狱”的存在，所有的这一切不过是人的感受。能够救赎人的，是人自己。从这一点看，佛教很像是无神论。

释迦牟尼涅槃一千多年后，汉明帝（刘庄，公元28—75年，字子丽）永平十年（公元67年），明帝夜梦金人飞行殿庭，明晨问于群臣。太史傅毅答说：西方大圣人，他的名号为佛；陛下所梦恐怕就是他。帝就派遣中郎将蔡愔等十八人去西域，访求佛道。蔡愔等人于西域遇竺法兰、摄摩腾两人，并得佛像经卷，用白马驮着一起回到洛阳。明帝特建立精舍给他们居住，称做白马

寺。于是摩腾与竺法兰在寺里译出《四十二章经》。这是汉地佛教初传的普遍说法。后来逐渐发展出显宗、律宗、密宗、禅宗、净土宗、天台宗等十大派系。

佛经，是当年大迦叶尊者在释迦牟尼讲课时记录的课堂笔记。所以，每一部经典开头都写着："如是我闻"，意思是"我是这样听到释迦牟尼佛说的"。大迦叶尊者是释迦牟尼十大弟子中记忆力最强的，可以做到过目、过耳经年不忘不失，所有佛家经典都以他记录的为准。

佛家主张一切众生平等，认为佛是由众生来做的。释迦牟尼"生而能言"，他来到人间的第一句话就说："天上天下，唯我独尊。"这里要注意的是："唯我独尊"的"我"字，并不是单指的释迦牟尼本身，而是指的一切众生。这句话的正确解释应该是：生命在宇宙中是顶天立地的，每一个生命都是自己的主宰，决定着自己的命运，而不必听命于任何人或任何超乎人的神。佛教主张"同体大悲"。"同体大悲"就是一种人饥己饥、人悲己悲的精神，把宇宙间一切众生看成人我一体，休戚与共、骨肉相连。"无缘大慈"就是不但对自己的父母、亲戚、朋友等要慈爱；同时对跟自己没有亲戚、朋友关系的人也要慈爱，如跟我从不交往或素不相识的人，也一样地关怀爱护。"无缘大慈"用儒家的话来说就是："老吾老以及人之老；幼吾幼以及人之幼。"佛教认为所有的事物，我们认知世界的方法虽然形形色色，但是本质上没有区别，所以说："所有一切法，皆是佛法。"

"佛"字，是从印度梵文音译过来的，是有"智慧、觉悟"的意思。当年不用"智"、"觉"这两个字

直接翻译，而用“佛陀”这个音译，因为佛的含意更为深广，“智”、“觉”二字不能够完整地表达，因此，就采用音译，然后再加以注解。“佛”这一个字，有体、有用。从它的本体上说是“智慧”，从它的作用上来讲是“觉悟”。智有三种：第一，“一切智”。用现代哲学的名词来讲，就是正确地了解宇宙的本体，这样的智慧，佛家称为“一切智”。第二，“道种智”。种是指各种繁复的宇宙现象，这些现象是怎么产生的？从哪里来的？现象、过程如何？后来结果如何？能够正确明了宇宙规律的智慧，叫做“道种智”。第三，“一切种智”。就是对于宇宙人生的真相，究竟圆满地明了，没有一丝毫的迷惑，也没有一丝毫的差误，这样的智慧，叫做“一切种智 ”。释迦牟尼，具足这三种智。由这个智慧起作用，对于整个宇宙规律、生命的真相，得到完全正确和全面的认识。智慧起用就是大觉 ，“觉”

也有三类：第一，是自己觉悟了，这叫“自觉”。第二，能够帮助别人觉悟，这叫做“觉他”。第三，圆满地觉悟。

佛家后来渐渐出现了被曲解的现象。释迦牟尼在世的时候就坚决反对偶像崇拜，结果，后世每一个庙里都供着大大的金色佛像。只有禅宗不供，单写一个“佛”字挂着。释迦牟尼在世时也坚决反对问卜求卦，但是现在的庙里都有求签的地方，还煞有介事地解签。因为，并不是人人都具有足够的理解力去理解释迦牟尼的思想的，所以，现在可以将佛家分为四类：第一，传统佛教。就是遵循释迦牟尼的教育，以“自觉觉他”为学习目的的。不过现在较为罕见。第二，世俗佛教。也就是宗教化了的佛教。这种现在较为普遍，也是一般人对佛教的认识。第三，佛学。将佛家思想当做哲学来研究，这是佛家很反对的，因为，佛家思想涵盖了各个学科，佛教不

是哲学，也不是宗教，佛法就是佛法 。将佛家思想作为哲学来研究，出发点就变得很小了，会有失偏颇。第四，也就是最为糟糕的邪门歪道冒充佛教，或盗用佛教的观点加以歪曲发展出来的邪教。有了这么多的似是而非的东西出来，佛家被误解的现象也就不难理解了。

现在的寺庙更多的已经是宗教场所了，经常看到有很多人去庙里烧香，连贪官都去。想来挺好笑，那些贪官污吏、杀人放火的，跑到庙里烧高香求佛保佑，好像佛也和他们一样是个低级的贪官污吏，贪到一炷香就可以被贿赂。他们怎么不想想，佛家最讲究“种因得果”，万一佛大发慈悲，显一下灵，让他们把欠的债赶紧还清了，那还不就立马伏法了？其实，保佑平安最好的办法就是不做亏心事。

道家是我国古代的另一重要思想流派，成型于先秦时期。与上古文明一脉相承，从黄帝开始形成，到老子写下《道德经》独立成派。以老子、庄子为代表。道家的思想崇尚自然，用现代的眼光来看，有无神论的倾向。儒家学者董仲舒向汉武帝提出“罢黜百家，独尊儒术”的建议，并被后世帝王采纳。道家从此成为非主流思想。 虽然道家并未被官方采纳，但继续在中国文化的发展中扮演重要角色。

道家思想认为：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”“道”为客观自然规律，同时又具有“独立不改，周行而不殆”、超然不改的意义，人唯有回归自然，应和宇宙的规律才是最好的状态。老子又推崇清静无为、清心寡欲的生活方式，指出：“五色令人目盲，

五音令人耳聋，五味令人口爽。”沉醉于声色犬马和口腹物欲会使人神昏意乱，使身体的感官和灵性受损。故老子建议人“无欲”、“去欲”，故谓：“是以圣人去甚、去奢、去泰。”又谓：“善为士者不武。善战者不怒。善胜敌者不争。善用人者为之下。”于生活起居、待人处事应“见素抱朴，少私寡欲”，达致“知足不辱，知止不殆，可以长久”的境界。道家因为有很多事情的思路与儒家相左，在儒家受到统治者的肯定后，道家自然受到了一定的排挤。比如，《老子》就提出：“绝圣弃智，民利百倍。绝仁弃义，民复孝慈。绝巧弃利，盗贼无有。”绝除“圣人”，丢弃“智慧”，民众有百倍的好处。呼喊“仁义”之声绝迹，民众就可以恢复孝慈之心，这是在讥讽儒家。《老子》还说：“故失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。夫礼者，忠信之薄，而乱之首。前识者，道之华，而愚之

始。”此段文字冯友兰先生有精彩的解说：道德为人性之自然，仁义为人定之标准，礼则人为之规矩形式。老子谓失道（自然之全体）而后德（自然之一部），失德而后仁（有标准而尚无区别），失仁而后义（有标准又细为区别），失义而后礼（规矩形式），盖愈画一则愈乱也。然义礼之施，纯恃教育之鼓吹，及名誉之劝诱，尚无确切可见之威权，以为其后盾也。礼为“忠信之薄而乱之首”，盖亦不过乱之开始而已。失礼而后法。现在所谓政治法律皆法之类，其精神在于用确切可见的威权，以迫人必从其所定之标准。此道家之所大恶也。《庄子·胠箧》也对儒家进行了强烈批判：“圣人不死，大盗不止。虽重圣人而治天下，则是重利盗跖也。”《庄子·天道》记载：老聃曰：“请问：仁义，人之性邪？”孔子曰：“然，君子不仁则不成，不义则不生。仁义，真人之性也，又将奚为矣？”老聃曰：

“请问：何谓仁义？”孔子曰：“中心物恺，兼爱无私，此仁义之情也。”老聃曰：“意，几乎后言！夫兼爱，不亦迂夫！无私焉，乃私也。夫子若欲使天下无失其牧乎？则天地固有常矣，日月固有明矣，星辰固有列矣，禽兽固有群矣，树木固有立矣。夫子亦放德而行，遁道而趋，已至矣！又何偈偈乎揭仁义，若击鼓而求亡子焉！意，夫子乱人之性也。”孔子宣称要行仁义于天下，老子问：仁义是人的本性吗？于是孔子把仁义的意义及其重要性重新解释、强调了一番。老子笑道：“讲仁义兼爱，不是太迂阔了嘛！说无私的时候，心里就已经有私了。如果先生不想使天下失其所养，只要遵循天地万物的规律行事就好了，你如此不遗余力、大张旗鼓地到处标榜仁义，岂不是就像击鼓抓小偷，鼓声越大，小偷跑得越快、越远吗？噫！你扰乱了人的本性呀！”

道家之所以反对儒家的做法，因为他们认为道德仁义应该自然而然的发自于人的内心的，如果将道德仁义置于人心之外，并一味的反复鼓吹，是舍本求末，必然导致这些人原本就具备的品质异化了，从而失落了救赎的初衷。老子说：“天下皆知仁义之为仁义，斯不仁义矣。”甚至，儒家提倡的道德信条还会不幸成为一些统治者或心怀不轨的人玩弄阴谋的工具，《庄子·徐无鬼》说会造成“捐仁义者寡，而利仁义者众”的道德虚伪现象。这样会引起社会混乱，甚至道德沦丧。故道家认为人性本来就是纯朴善良、相爱而不相害的，天下大乱的根源在于人心不再“见素抱朴”，并不是因为不知道德仁义之名。因此，道家认为儒家的方法不够明智，教化天下的上策是返本求源，平静人心以恢复人的自然本性，若人

心不静，仁义就不复存在。老子还说：“治大国，若烹小鲜。”治理一个大国，就要像煮一锅小鱼，火要用小火，还不能去搅动，政策要温和，而且不要去打扰百姓的生活。“故圣人云我无为而民自化。我好静而民自正。我无事而民自富。我无欲而民自朴。”“江海之所以能为百谷王者，以其善下之，故能为百谷王。”。在春秋时期这是常见的智者间的讨论，后世称为“百家争鸣”。

虽然在后世道家没有儒家那么崇高的地位，但随着时间的推移，道家思想以其独特的宇宙观、对社会的态度和人生领悟，在哲学思想上呈现出永恒的价值与生命力。其学说不但对中国哲学发展具有深刻影响，对我国古代思想文化的发展作出了重要贡献，而且对我国两千多年来思想文化的发展产生了深远的影响。

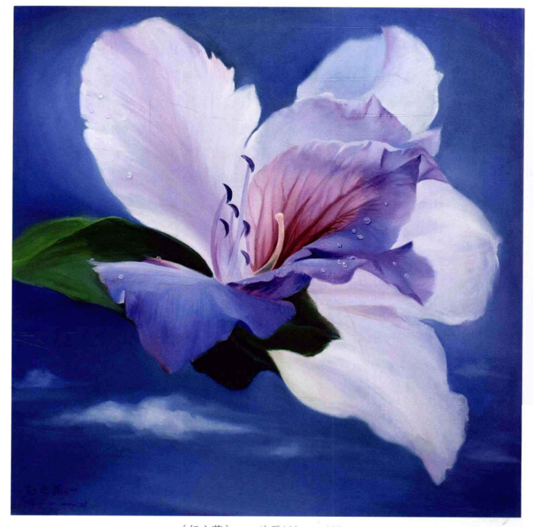
司马迁的父亲西汉太史令司马谈曾写过名为《论六家要旨》一文，说：“道家使人精神专一，动合无形，赡足万物。其为术也，因阴阳之大顺，采儒墨之善，撮名法之要，与时迁移，应物变化，立俗施事，无所不宜，指约而易采，事少而功多。”“其术以虚无为本，以因循为用。无成势，无常形，故能究万物之情。不为物先，不为物后，故能为万物主。”

道教是指东汉时期张道陵等人创立的太平道和五斗米道发展出来的，因其以道家思想作为其理论基础，后世称之为道教。虽说是以道家学说为依据创立的教派，但与道家不可同日而语。道教教义中虽有道学成分，但是已经不是道家的本来面目，远远不足以代表道学精神，远远不足以传达老庄思想，道家所讲的道学不是宗教，也不主张立教，二者不可混为一谈。

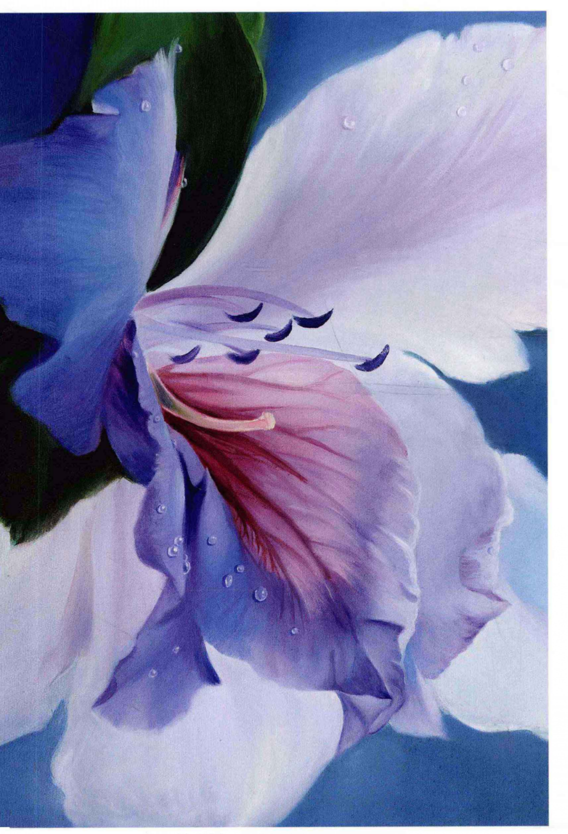
道家认为，一个礼义周全之人，坦荡荡地顶天立地就是有“神”，做事藏头露尾，不光明正大就是有“鬼”，并不认为有什么很神秘的、不可知道的鬼神存在。

道教却不同，经常会装神弄鬼。因为没有“神”，所以要装，因此还拖累了道家。即便是装神弄鬼的道教，我们批评它的画符、问卦不可取，是封建迷信，但是，这些从现在的心理学看来，装神弄鬼也不过就是一种心理暗示，这些暗示可以对人的行为乃至精神、肉体都产生一定的作用，只是不应该将这些作用夸大和神秘化。就像我们都很熟悉的看“风水”，现在国外的建筑学课程里都有这门课，不过是没有搞得神神秘秘，而是很清楚、明了的居住环境科学和心理学。比如，我们都知道“风水”中讲究住宅不可以紧邻大路或者河流，不可以直接对着大路，认为极其凶险。道理很简单：紧邻大路的房子，我们现在看来不仅日夜噪音不断，夜里还有大量的灯光污染，汽车的尾气还会导致铅中毒等，长期居住对人的身心健康极为不利；紧邻河流，地基常年被河水冲刷，到发大水时很容易会被冲垮，当然是凶险；直接对着路，那就更危险了，车子失控后会冲进房屋，造成人员伤亡。就是这样简单的逻辑结果，因为很多人就是有侥幸心理，认为倒霉事不会落到自己头上，也就只好吓一吓他才听，结果就变得高深莫测了。道教的东西，我们一样可以剥去它的神秘外衣，批判地学习。

如此看来，佛、道两家被简单地冠以宗教之名，甚至扣上封建迷信的帽子，并因此倍遭质疑与诟病，甚至是全盘否定，实在是冤枉了。

《幻之花》一　油画100cm×100cm

《幻之花》一　局部　油画100cm×100cm

《梦之乡》三　水彩速写19cm×26.5cm

第二部分

儒、释、道与迷信、宗教之别

仔细分辨

既然我们知道儒、释、道三家有冤情，儒家不是迂腐不化的伪君子，释、道两家也不能和迷信画等号，甚至连是不是宗教都要打个问号。那么，我们就来仔细分辨一下。

我们既然说儒、释、道三家不应该轻易地被扣上“封建迷信”的帽子，那我们就要先弄清楚什么是迷信。我们简单地从字面来看，“迷”就是迷迷糊糊不清不楚，“信”就是相信。迷迷糊糊不清不楚地相信，那就是迷信，不管你信的是什么。比方有人很得意地宣称“我只相信科学”。说这话的时候，如果什么是科学什么不是科学都没搞清楚，就因为有着科学的名义就相信，那就是迷信科学。同样，对于佛家教义、道家主张是什么内容都不清楚，就因为别人说是迷信也附和说是迷信，这才是迷信，迷信流行说法。总之，迷信泛指对人或事物的盲目信仰或崇拜。作为年轻的中国知识分子，我们有必要、有责任去保护、继承和发展我们前辈的智慧成就。所以，我们要有严谨、客观的态度去认识我们的文化传承。

儒、释、道三家首先是有哲学内涵的，是东方古老的文明、意识形态的积淀。佛、道两家，后来发展出宗教的表现形态，而这种宗教和迷信也是不能画等号的。

宗教信仰与迷信从认识论上看的确有共同之处，它们都相信和崇拜神灵或超自然力量。但是迷信不属于宗教范畴，其区别在于：

第一，宗教是一种社会意识形态，是人类社会发展到一定历史阶段出现的文化现象。宗教在适应人类社会长期发展过程中形成了特有的宗教信仰、宗教感情和与此种信仰相适应的宗教理论、教义教规，有严格的宗教仪式。在人类早期一些社会中，宗教承担了对世界的解释、司法审判、道德培养和心理安慰等功能。而迷信不

具备这些功能。各式各样的迷信，没有共同一致的崇拜物，试图通过各种神秘、虚幻的行为、活动达到个人利益的目的。

第二，宗教是一种文化现象。宗教在其形成和发展过程中不断吸收人类的各种思想文化，与政治、哲学、法律、文化（包括文学、诗歌、建筑、艺术、绘画、雕塑、音乐、道德）等意识形式相互渗透、相互包容，成为世界丰富文化的成分。迷信不具有这些特点。

第三，宗教有依法成立的社会组织，依法进行管理，开展规范的宗教活动。在国家法律范围内，宗教组织正常的宗教活动和社会公益事业都受到保护。国家宗教政策鼓励宗教发扬各自的优良传统和积极因素，与社会主义社会相适应。而迷信只是少数迷信职业者谋财害命的骗术，某些迷信组织更是藏污纳垢、残害群众，甚至成为进行违法犯罪活动的场所。

一般情况下，我们认为宗教是一种群体社会行为，神秘化的信仰。它包括指导思想（宗教信仰），组织结构（宗教组织，如教会、宗侣），行为规范（宗教组织内的活动，如祭祀、礼仪），文化内容（宗教建筑、宗教绘画、宗教音乐）等方面的内容。它是人类在具有社会组织结构后，有意识地发展的一种社会行为，其根本的目的是培养和维护人的社会性，从而维护人类社会组织的正常运行。宗教所构成的信仰体系和社会群组是人类思想文化和社会形态的一个重要组成部分。而迷信是没有这样的系统性和文化内涵的。盲目地迷信巫、蛊之术是极不可取的，而且迷信任何一门学说也是不可取的。

而中国的佛家、道家在很多宗教家看来不太像宗教，甚至有无神论的嫌疑，而儒家对于宗教家而言就不是宗教。其主要原因是：虽然佛、道两家都在某些方面一定程度上具备宗教的形式，但是，佛家、道家的观点中有太多的唯物因素，完全不承认有造物主或主宰者的存在。即便是以宗教形式存在的道教也是如此。虽然我们看到世俗的人在对佛教不甚了解的情况下去拜佛，那是迷信的行为，十分不可取，但是，所有寺庙里正式的出家人，都是在学习、奉行佛学思想的。佛、道与基督、天主教的最本质区别在于：基督教、天主教、伊斯兰教都认为有一个主宰者在统治宇宙，那就是上帝、阿拉，神对他们来说是绝对的，生来就是神。只要求人们相信，不允许人们问为什么，因为他们认为只有上帝才有权知道真相，回答所有的疑问。而佛、道则认为没有主宰者，只有客观存在的规律，人类要拯救自己只能靠

自己。尤其是佛教，认为人人皆是佛，一切众生皆是佛，佛是众生做的。“众生”这个词它包括了所有的含灵生命，不仅仅指人，鸟兽虫蛇都是众生。佛教的禅宗，教人一定要对习以为常的事物、观点提出疑问，要刨根问底。在《楞严经》中，释迦牟尼佛与阿难关于八还辨见的一连串问答，完全是唯物辩证的典范，完全是哲人思辨的最高境界。对于基督教、天主教、伊斯兰教教徒来说，这就相当于说通过学习，早晚人人都可以成为上帝、阿拉，连爬虫走兽都不例外，简直完全就是异教徒的说法，怎么看都不像宗教。

严格算来，基督教、天主教、伊斯兰教都是发源在东方，它们都起源于耶路撒冷。只是有很长一段时间它们没有像佛教那样在中原地区得到广泛的认可，而是向中南亚、欧洲大陆发展了。在出现的时间上，基督教比儒、释、道三家晚了五六百年，伊斯兰教又比基督教晚了五六百年。

宗教和哲学也有相似之处，他们都在试图解决关于宇宙本源的问题。有所不同的是，宗教倾向于情感寄托、神秘经验；哲学倾向于理性思维分辨、系统化。

儒、释、道在解决宇宙本源的问题上，更具智慧，既不受人类情绪的限制，也不仅仅局限于整理经验的思维分辨。如果仅仅是精神寄托，那么在人文科学方面就会有很大的欠缺；如果过于注重经验的思辨分析，就会很难照顾好人的内心感受和需求。而这两方面恰恰是人类发展中缺一不可的。所以，在古代东方的大国——中国，就有了非常睿智、超凡脱俗的世界观。即对宇宙自然规律的深入研究，又寻找人们内心与宇宙的和谐。既

非西方哲学定义的唯心主义，亦非唯物主义，亦心亦物，非心非物。儒、释、道三家拿来与宗教比，显得太过唯物；与哲学相比，又显得有一些唯心。恰是如此，比较才可能不失偏颇，对宇宙规律的理解、对自然准则尊重的态度，更有利于人的内心达到宁静、豁达的境界。对生死的深入思考、对得失的正确理解，更有利于人大度地面对人生的荣辱起伏。在中国，儒、释、道因此造就了温文尔雅的文人，高深莫测的隐士，侠骨柔肠的剑客，忠肝义胆的英雄，朴实豁达、坚韧无畏的老百姓。

虽然，我们也把儒家称为儒教，但是，一般没有人将其归为宗教。因为，在两千多年的封建王朝的推崇下，儒家有非常好的生存、发展空间，完全不需要通过神秘化来保存。而且，儒家的重要性会使统治者小心地保护儒家不被神化，以便为其所用。儒家的学者众多，这也有利于儒家思想得到较好的传承和保护。这些大儒，往往都有很高的佛、道修养，比如苏东坡、王维等，而且他们很多都做到将儒、释、道三家融会贯通。只是由于种种原因的限制，这些大儒们也很难把话说透。

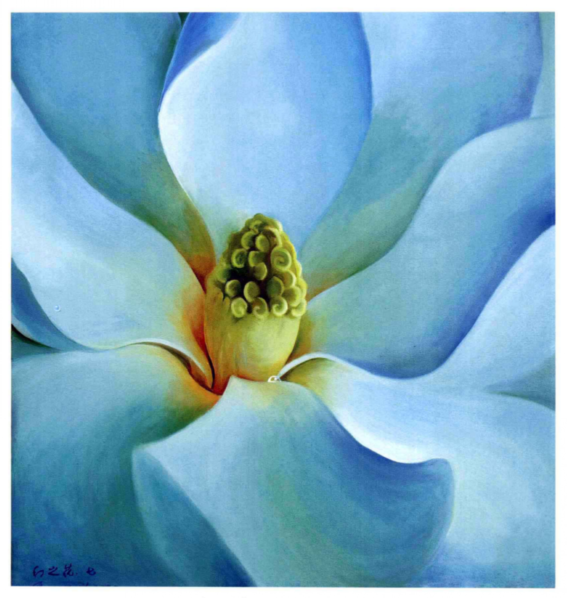
佛家的思想和释迦牟尼的主张，原本也没有宗教性质的，但印度人多信奉印度教，佛家思想的处境是非常艰难的，以至于释迦牟尼离世之后，有一部分弟子就是要将佛家宗教化，以便普通民众接纳，并加以保护。这一点，由于佛家思想的起源地在印度，而传入中国时已经带有宗教色彩了，所以在学术界一直争论不休，笔者认为之所以在释迦牟尼去世后会被神化，既和当时人们

对他的学说无法完全理解有关，也和人们对他的尊崇有关。就像在中国，人们由于对关公的推崇、喜爱，导致后来这个人物被神化为“武财神”、“伽蓝尊者”等。但是释迦牟尼是不主张个人崇拜的，更是反对迷信。而且，从一开始释迦牟尼就说每一个人都具备平等的佛性，可以通过自己的努力修行成佛，并且一再强调求人不如求己。宗教的主要特点为相信现实世界之外存在着超自然的神秘力量或实体（上帝、天神、鬼灵等），并认为该神秘力量统摄万物而拥有绝对权威、主宰自然进程、决定人世命运，从而使人对该神秘力量产生敬畏及崇拜，并引申出信仰认知及礼仪活动。而佛家认为主宰个人命运的是自己，佛家所推崇备至的“佛”应该理解为能够觉悟宇宙真相的智慧，“修佛”要修的是自己的智慧，绝不是某一个叫做“佛”的神灵；求佛，就是向自己清净无污的慧心求助，而不是求助于某一个神灵。

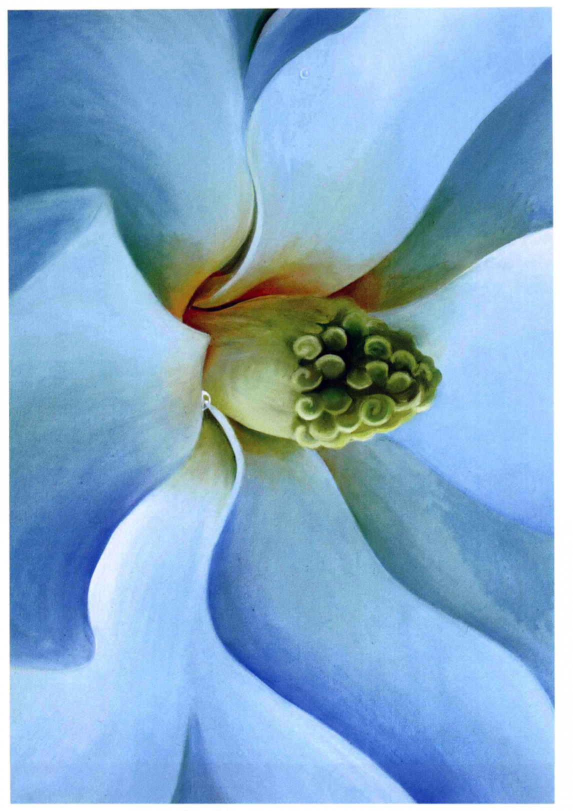
道家，我们比较了解，一般学者都会把道家思想和东汉时期张道陵等人借用了道家思想发展起来的太平道、五斗米教（后来的道教）很清晰地区别开来。最本质的区别在于道家认为“道”是宇宙的规律，不可能被贿赂，更不可能因为人的意愿、祷告、法事等行为而发生变化。这一点上道家是非常唯物的、非宗教的。而道教则不同，从事道教活动的人经常会做一些法事来让人相信事物的发展会随人的意愿转化，他们会推崇有超自然的神秘力量，并将老子神化为“元始天尊”。估计老子知道，也只好苦笑了。道教，充分利用了丰富的民间传说和原始崇拜，组建了庞大的神仙队伍以供人们依靠，因此有了较为良好的社会基础，顺带着就把《道德经》较为完整地保存了下来。

综上所述，儒家可以肯定不属于宗教的范畴；佛家在漫长的历史进程中，发展出了宗教的形式，但是，佛教还不能说就完全和佛家思想画等号；道家思想更是和道教有天壤之别。

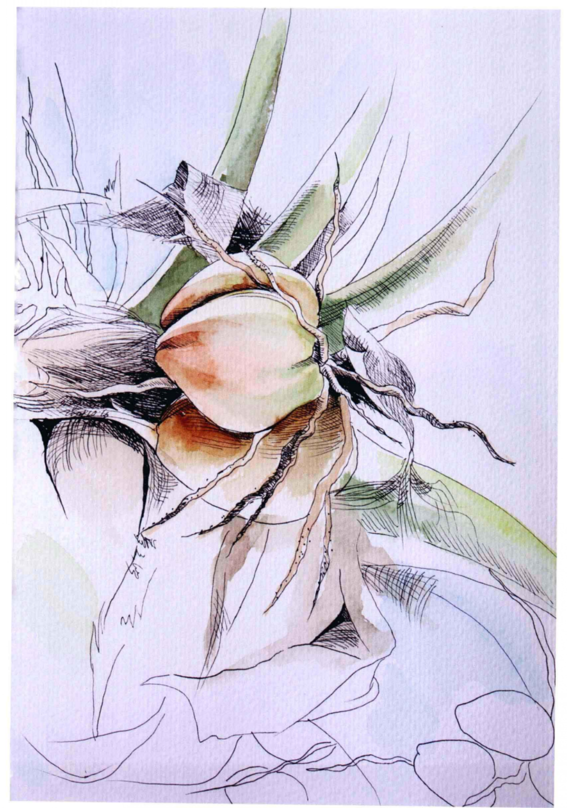
由于有了宗教化的佛、道两教，佛家、道家的情况就变得扑朔迷离了。这里不以详细区别佛家和佛教、道家和道教作为重点，还是以了解儒、释、道三家的基本思想为主，所以，要清晰地区分三家和宗教的区别。

《幻之花》二　油画100cm×100cm

《幻之花》二 局部 油画100cm×100cm

《梦之乡》四　水彩速写19cm×26.5cm

第三部分

东方人定义的世界观

世界观是精神家园的基石

拥有什么样的世界观，基本上就决定了一个人、一个社会群体对世界的认知态度和高度。开放、豁达、高远的世界观，会赋予人一个开阔的胸怀、高贵的人格、喜悦宁静的内心世界。

“世界”、“宇宙”、“时空”这些词汇都是北魏之后在鸠摩罗等大师翻译佛经时创造出来的。比如，唐代著名的玄奘法师，从印度回国后，唐太宗集中了当时全国最有学问的学者帮助译经。这些佛经，翻译得言简意赅，行文优雅，意蕴深远。这个译经过程就使得佛教在中国经历了第一次本土化，即与儒、道文化的融合。同时，译者们创造了大量的新词汇，并且随着佛教的推广而深入人心，以至我们的日常词汇中有超过百分之三十是来自佛经。“世界”的“世”字、“宇宙”的“宇”字、“时空”的“时”字都代表的是“时间”。“界”、“宙”、“空”在这里都代表的是“空间”。这就很明白地告诉我们，我们生存在时间与空间之中。关于这一点，现代的物理学家们已经从空间物理的角度证实了。

“观”的获得，是由于宇宙、世界的真相，被我们理解了。这个真相，老子称之为“玄之又玄，众妙之门”的“道”，就用“道”一个字来代表，显得很抽象。佛家叫“空”，儒家叫“一致”，道家叫“清静”，西方哲学叫“本体”。孔子说：“天下何思何虑，天下同归而殊途。”这是说：思想是虚无的，不真实的，不会停留的，如过客一般来去匆匆，而那个能“观察”、“观照”，得出“观点”的，并不曾有丝毫的动摇。在它起作用时，当真是仁者见仁，智者见智，各个不同，因人而异。《心经》云：“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。”又云：“诸法空想不生不灭，不垢不净，不增不减。”这一切所指的是人本有的，与宇宙原动力相吻合的。在《易经》中用“卦”

来表示，“卦”字通“挂”，意思就是，世间万物的规律都明明白白地“挂”在天地间。“观”字，有“观察”、“观照”、“观点”等含义，那么“世界观”就是人对时间、空间的观察、观照，得出的观点。也就是人们对整个世界的根本看法。人生观、道德观、科学观是其具体体现。基本内容包括：世界是物质的还是精神的；是发展的还是静止的；是可知的还是不可知的；人和世界的关系怎样等等。

《易经》是儒家和道家都认为是最能描述宇宙真相的经典、最能代表中国古人的世界观。《易经》据传说，最早是由伏羲所创，其年代之久远，以至于无法考证确切出现的时间。《易经》奠定了中国的人文观念。一般认为伏羲取法天地的文理法象而创制最初的图象八卦文字，再由后人创制出的进一步成熟的文字，一样是根据天地自然文理的启示。这是从天人合一的角度，

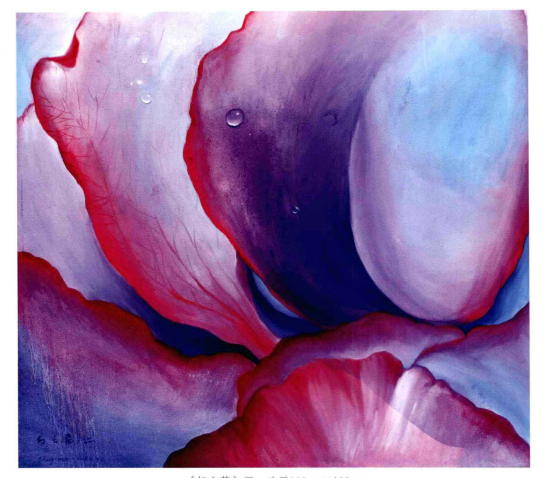
说明人类文化出自天地启示的道理。《易·贲·象》写道："观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。"《易·系辞下》写道："古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。"日月星辰、山川地形、世间万物是为天文；人法天而作，人文之用寄于文字，文字则用于教化，由此可以认为伏羲乃上古人文教化肇兴之祖，其中包括文字的创始及其用于教化。孔安国的《尚书序》认为文字、文籍始于伏羲；《文心雕龙·原道》也这么认为。在传统观念里将《易经》归入道家，而儒家的很多思想也以《易经》为依据。《易经》很特别地被儒、道两家都奉为经典，儒、道两家有很多观点都可以在《易经》里找到。它对中国传统文化的影响由此可见一斑。在《礼记》的《五经解》这篇文章中提到《易经》这门学问时说："洁静精

微，易之教也。”说明这是一门纯洁、宁静、精确、入微的学问。通常，人们认为是由周文王编纂的，所以叫《周易》。还有《连山易》和《归藏易》。《易经》中认为天地是在永恒变化中的，《易经》里面称之为“变易”。这个变化的恒定，称之为“不易”。将这一些变化概括出来叫“简易”。佛家将变化称为“无常”，这个无常并不是后来说的索命的“无常鬼”，而是无常的变化。东方人认为世界是时时刻刻都在变化的。

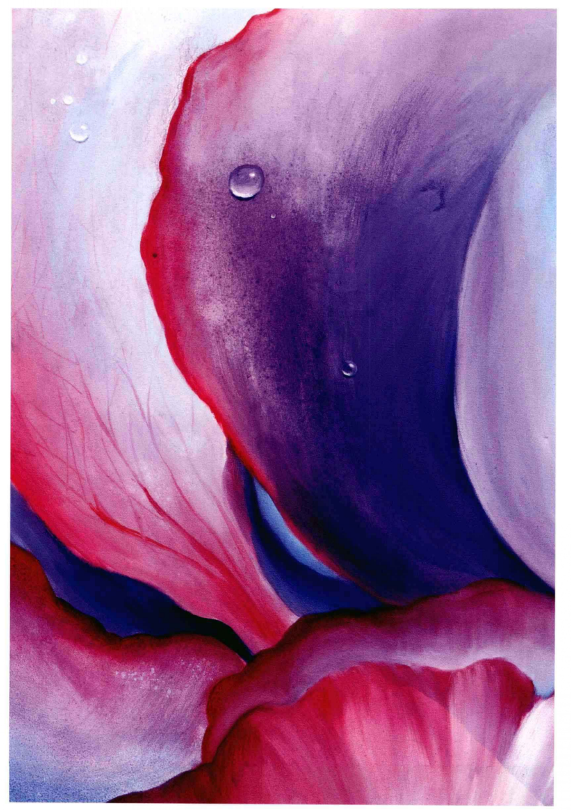
甲骨文“阴”字的原本意思是汽汇云集，“阳”字原本意思是日升光照，“易”字原本意思是云蔽日而雨落（郭沫若谓“变天”义），易、阴、阳三个字的意义是完全取决于“日”、“水”两种存在。正是天上的太阳及地上的流水、正是天地间“火、水”相运，造就了天地氤氲、万物化生。《周易·易之义》中写道：“天地定立，山泽通气，火水相射，雷风相榑，八卦相措”。由此看来，这是一种极为言简意赅的自然科学、哲学，东方古代智者真的太伟大了，仅仅用三字就包含了地球气候变化、万物生长的全部奥秘！如果有心研究中国古代文化，《易经》是必须要研究的。

在中国，儒、释、道三家的世界观最具代表性，虽可说是殊途同归，不过出发点是各有不同。这三家基本上都认为宇宙万物是心物一元独立不改别无二致，周行不止，无量无边的。人是万物之灵长，生于天地间，应积极向上而不任强使力，不忧天，不畏天，不逆天。但是，儒、释、道三家又各自有独特的视角和出发点。打个比方，儒家认为，我们人有智慧，所以我们的行为要谦和、恭敬、公平，社会才能稳定，人与人的关系

才能和谐。所以，儒家更注重人与人相处的道理。道家认为，只有人和宇宙的节拍相应了，才是最高的境界。所以，道家主张人要学习自然，要懂得与自然相处的道理。佛家则认为人与人、人与自然的不和谐都是因为人不能正确面对自己的能力、欲望、缺点，不能正确认识自己和宇宙的关系。所以，佛家研究人如何认识自己、如何与自己相处。这些，就是我们平时说的人生观。人生观是人对人生的根本看法，包括幸福观、生死观、苦乐观、荣辱观等，是世界观的重要组成部分。人们对人生的价值、目的和意义的不同观点和态度形成了不同的人生观。

《幻之花》三　油画100cm×100cm

《幻之花》三　局部　油画100cm×100cm

《梦之乡》五　水彩速写19cm×26.5cm

第四部分

东方人解读世界观

你的心有多大，你的世界就有多大

我们大约都听说过我们的身体是一个小宇宙的说法，但是，这个小宇宙可以和大宇宙一般浩瀚无边。这是一个从不曾隐藏的秘密，只是它是一个太大的秘密，以至于我们对它视而不见，听而不闻。

现在，我们来看看古代东方人的世界观，也就是古代东方人是怎么认识宇宙的。

首先，讨论一下古代东方人的文明到底有多“古”？

我们经常说中国的文明有五千年，我想大胆地更正一下。上古传说中的仓颉造字虽然不可考，但也给现代人提供了中国文字起源的文化线索。仓颉是黄帝时期的史官，距今约五千年左右，属于母系氏族时期。而母系氏族社会的沿袭时代更为宽泛，可以上溯至七千年左右。黄帝是伏羲帝和女娲帝直系的第七十七帝，在位一百年。据史书记载，他是最早统一中原的人。我们发掘到的甲骨文距今三千多年，那已经发展成较为成熟的文字了，照推理，在这之前应该有大量不成熟未定型的文字存在。由此可以想到中国的文明一定远远不止五千年。我这样说是有依据的。比如，据考古发现，兴隆洼文化在六千至八千年前，中国的先民已经可以制造出精确的七音阶骨笛，并且已经开始养蚕取丝了，那么在这之前应该有一个漫长的演化、发展过程。再如，在红山文化遗址中，找到了八千多年前一个经过牙科手术治疗的头骨。还有，河南南水北调干渠新郑唐户遗址的考古发现：在国内已知的最大规模的裴李岗文化遗址内发现九千年前古人类最大规模的聚居群，而且还首次发现了“一室一厅”的房子和排水系统。此外还有，美国“狗鲨头”酿酒厂所选用的啤酒配方来自中国河南省舞阳县贾湖石器时代遗址，贾湖遗址距今约为九千年至七千年，是淮河流域迄今所知年代最早的新石器文化遗存地，曾被评为20世纪中国一百项考古大发现之一。文明的标准是文字的产生，城市的出现，国家制度的建

立。目前，国际上权威认定，世界最早的文明是在公元前三千五百年左右美索不达米亚的苏美尔人那里出现的。之前在中国考古发现还不够丰富和权威的情况下，中国人很谦虚地说我们的文明有五千年，但是笔者个人认为，中国的文明史理应远远高于万年。

要讲中国古代哲学思想，首先就要简单介绍几位极为重要的人物。

首先是我们熟悉的儒家创始人孔子。《史记·孔子世家》记载："孔子生鲁昌平乡陬邑。其先宋人也，曰孔防叔。鲁襄公二十二年而孔子生。生而首上圩顶，故因名曰丘云。字仲尼，姓孔氏。"也就是孔子生于公元前551年9月28日（农历八月廿七），卒于公元前479年4月11日（农历二月十一）），字仲尼，春秋时期鲁国人。孔子是我国古代伟大的教育家和思想家，儒家学派创始人。《论语》上记载他的为人："子温而厉，威而不猛，恭而安。"孔子的言行思想主要载于语录体散文集《论语》及《四书》中。曾修《诗》、《书》，定《礼》、《乐》，序《周易》，作《春秋》、《易经系传》。孔子的思想对中国的影响之深远，不需赘述。前面介绍过，孔子更关注的是"人"，所以在他的言语中极少涉及宇宙本源，唯《易经系传》中有讲到。

其次是起源于印度，兴盛于中国的佛家创始人释迦牟尼，其生卒年代，北传佛教根据汉译《善见律毗婆娑》中"出律记"推断为公元前565至前486年， 南传佛教则作公元前624至前544年或公元前623至前543年。有研究认为南传佛教的推断误算一周期60纪年。中国藏

传佛教格鲁派，又传有公元前1041年生，前961年灭之说。释迦牟尼本是古印度迦毗罗卫国（今尼泊尔境内）的太子，属刹帝利种姓。父为净饭王，母为摩耶夫人，释迦牟尼为太子时名叫乔达摩·悉达多，意为“一切义成就者”。“牟尼”的意思是“能仁”、“能儒”、“能忍”、“能寂”等，因父为释迦族，成道后被尊称为释迦牟尼，义即“释迦族的圣人”。据佛经记载，佛陀在十九岁时，有感于人世生、老、病、死等诸多苦恼，舍弃王族生活，出家修行。三十五岁在菩提树下悟道，遂开启佛教，弘法四十五年。年八十岁左右在拘尸那迦城涅盘。另一说为三十岁成道，弘法四十九年。佛陀本誓愿：“于娑婆世界，五浊恶世，示现成佛（详见八相成道），开显佛教，度化众生。”因此，净空法师经常说：“佛教，就是佛陀的教育。”佛陀到底要教我们什么，我们可以通过佛教思想与道家思想在相通处进行比对时多少了解一点。

最后解释道家高深莫测的创始人——老子，他的思想与中国上古时期的思想是一脉相承的。老子，据司马迁《史记》卷六十三《老子韩非列传》记载：“老子者，楚苦县厉乡曲仁里人也，姓李氏，名耳、字伯阳、谥号聃，周守藏室之史也。孔子适周，将问礼于老子。”公元前571年农历二月十五，在楚国苦县厉乡曲仁里，即现在的河南省鹿邑太清宫镇降生。他被当代评为世界百位名人之一。现在很多学者认为《老子》是中国哲学本体论的第一部名著，形成了系统的哲学理论。但是应该说《老子》所讲的并不仅仅是哲学，其内容涵盖了哲学、文学、兵学、美学、医学、社会学、伦理

学、天文学、养生学，被现代东西方学者誉为百科全书。在此书出现之后的两千五百多年里，他影响着中国人的思想和行为。作为文化基因，渗透到人们的生存方式、生活方式和思维方式之中，影响着中国人的世界观、人生观、价值观、审美观、生死观等各种文化观念。

传说李伯阳为出函谷关，不得不写下五千言的《老子》。据《神仙传》说，老子出关时已是须发皆白。至于他为什么要西去，不知道。去哪里了？不知道。死在哪里？怎么死的？多大年纪死的？一概不知。据司马迁讲："盖老子百六十余岁，或言二百余岁，以其修道而养寿也。"但并无实证。为什么说他是被迫写下《老子》这部书的呢？传说当年老子没有关牒，也就是我们现在说的护照，当时的关吏尹喜，知道这位老先生是得道高人，就提出要老子传道作为放行的条件，老子只好写下五千字的《道德经》。《老子》被尊为《道德经》是唐朝的事，因为李世民认老子为李家的祖宗。

什么是古代东方人认识的宇宙？《老子》的第一段话说："道可道，非常道。名可名，非常名。无名天地之始。有名万物之母。故常无，欲以观其妙；常有，欲以观其徼。此两者，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。"

照我的理解，在这里，第一个"道"是指形而上的道。"道"是代表抽象的宇宙、自然的规律，也可以说是学理上或理论上不可变易的原则性的道。相当于我们现代西方哲学常说的宇宙本源。第二个"道"则是"说"的意思。也就是因为尹喜问"道"，所以老子才

写《道德经》来回答。

用现代西方哲学的话来讲，这一段里关于“有无”的解释，就是关于宇宙万物的“有生于无，无中生有”的形而上与形而下问题，其中就包含了宗教哲学中宇宙万有的来源论，以及纯粹哲学的唯心、唯物、一元、多元、有神、无神等学说的探寻。

在现在宇宙空间物理学不停地对宇宙本源进行探索的过程中，关于宇宙诞生和死亡的研究，也不外乎是对“有无”的求证。对于宇宙的形状，现代宇宙空间物理研究的结论是双曲线型，其形状就与佛教的卐、卍符相似，这个符号经常出现在佛像的心间。

在儒、释、道的思想中，“有无”是不停地交替的，既不会绝对“有”也不能绝对“无”。《心经》说：“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。”“不生不灭”。《楞严经》说：“性色真空，性空真色。”变化运动是永恒的，是必然规律。孔子在《易经系传》中说：“动静有常，刚柔断矣。”“动静有常”，这个宇宙间的地球、太阳、月亮、星星，随时都在运动、变化。“刚柔断矣”，其阴阳就明确了。

宇宙从无到有，从有到无，生生灭灭，人也毫不例外地生生死死。那么宇宙的寿命有多长呢？佛经里面经常提到一个时间概念：“劫”。这个“劫”是一个非常特别的概念。在不同的时空它的长度是不同的。某些时空中，“劫”就短到只有“一刹那”。《僧只律》中有这样的记载：“一刹那为一念，二十念为一瞬，二十瞬为一弹指，二十弹指为一罗预，二十罗预为一须臾，一日一夜有三十须臾。”据此，可推算出具体时间

来。即一天一夜二十四小时有四百八十万个“刹那”或二十四万个“瞬间”，一万二千个“弹指”，三十个“须臾”。再细算，一昼夜有八万六千四百秒，那么，一“须臾”等于二千八百八十秒，一“弹指”为七点二秒，一“瞬间”为零点三六秒，一“刹那”只有零点零一八秒。而针对太阳系，也就是佛经中说的“娑婆世界”的“劫”就很长了。“劫”又分为“小劫”、“中劫”、“大劫”三种。二十个小劫为一个中劫，四个中劫为一个大劫，一个大劫正好是世界经过了一次的成、住、坏、空。当世界经历三次成、住、坏、空，就是三度之阿僧祇大劫，即三大阿僧祇劫，也就是宇宙的一次从生到死的时间，约为一千二百九十六亿年。一小劫是指依我们地球的人寿计算，从人类八万四千岁的长寿，每一百年减短一岁，减至人类的寿命仅有十岁时，称为减劫；再从十岁，每一百年增加一岁，又增加到人寿

八万四千岁，称为增劫。如此一减一增的时间过程，总称为一小劫。看到这里，也许大家会问：人哪有那么长寿的啊？那也说不好呢，《黄帝内经》写道："乃问于天师曰：余闻上古之人，春秋皆度百岁，而动作不衰；今时之人，年半百而动作皆衰者，时世异耶，人将失之耶。"黄帝在五千年前说，上古的人一百岁之后还行动敏捷。我们现在的寿命在百年左右，而黄帝鼎湖龙去的时候是一百二十岁，在《神仙传》里记载彭祖活了九百岁。这里就先当做一种推算方法吧。地球的寿命大约是二十小劫，约有一百零八亿年左右。以小劫为单位去推算宇宙的寿命，这是释迦牟尼在两千五百多年前说的。

再说"有无"的交替。"有无"在中国古代还可理解为"刚柔"、"生死"、"阴阳"。我们熟悉的阴阳双鱼图，白鱼代表"阳"、代表"有"，黑鱼代表"阴"、代表"无"。在白鱼中有一个黑点，黑鱼中有一个白点，说明阴中有阳，阳中有阴；白色消失的地方黑色最多，黑色消失的地方白色最多，中间黑白一样多，表示阴阳交替。阴极阳生，阳极阴生。比如，我们的一天，中午是太阳最高的时候，阳气最足，连阴影都是最小的，但是太阳很快就开始西斜了，阴就生了，到子夜时分就是阴气最足的时候。《易经系传》说："阴阳之义配日月"，"一阴一阳之谓道"。生为阳，死为阴；水为阴，火为阳。不仅一天如此，一年也是如此，一生也是如此，地球、太阳乃至整个宇宙都是如此变化的。阴阳不是绝对的，有无也不是绝对的，它们在互相交替着、变化着。人体阴中有阳、阳中有阴的观念在

《黄帝内经》中就有所体现，说人的性别是：男人是阴体，因中有纯阳而显阳性；女人是阳体，因中有纯阴而显阴性。如果用现代医学的解释就是：男性有女性的遗传基因，女性也有男性的遗传基因，但是染色体不同，性别特征就出现差异。关于性别，著名的弗洛伊德在人的性别取向分析时强调，女孩子会倾向于迷恋父亲，男孩子会倾向于迷恋母亲。这一点，早在两千多年前佛教就已经有很详细的解说了，《佛说入胎经》中写道："又彼中有欲入胎时，心即颠倒。若是男者，于母生爱，于父生憎；若是女者，于父生爱，于母生憎。于过去生所造诸业，而起妄想，作邪解心。"佛教对人的主观意志的能量是充分肯定的，甚至对于性别的取向也是因为自身的好恶而定。如果这是真的，那么有些孩子说父母没和他们商量就把他们生出来，显然就说反了，应该是父母说孩子都没和他们商量好，就跑来做他们的孩子了。在这里涉及佛教一个很重要的观点，佛教认为：人的生命是一种非常强大的能量，生命既不会凭空出现，也不会突然消失。如果我们承认生命是一种特殊能量的话，那么能量守恒定律应该对生命也适用。生命和宇宙万物一样在不停地变换，人死之后，还没有再生之前称为"中阴"，死亡只不过是一个生命走向另一个生命的必经之路。这些观点用一个词来定义，那就是"轮回"。佛教中称为"六道轮回"，分为：天道、阿修罗道、人道、畜生道、地狱道、饿鬼道。到底有没有轮回呢？在没有证据之前，我们不要急着对自己经验中不了解的事情肯定或否定，而是应该去验证，这才是科学的态度。科学家经常会提出一些匪夷所思的假设或者命

题，再去求证，这才使我们人类不断地进步。如果我们就把“轮回”作为一个假设或者命题去研究，那也是个大工程。据我所知，美国维吉尼亚大学有机构专门研究“轮回”的问题，历时四十多年，他们调查了大量散布在世界各地的特殊个案，其结果有超过两千七百个个案的结果是肯定的，这些专家中绝大多数肯定或默认了“轮回”的存在。美国Discovery科学探索频道与他们合作录制了《轮回的故事》。不过，他们也只能考察人的轮回，其它的无从考证。当然，对于这个命题，我们可以选择相信，也可以选择怀疑，我们甚至可以自己去考证。

至于宇宙万物如何从无到有，《楞严经》里的解释很微妙：“澄发妄念。”这句话该怎么解释，尚无定论。这也就是我们常说的“不可说之说”。那是没办法用语言解释的，在我们的经验之外的，是只好靠打比方来解释的事物。佛家一般情况下会用“无始以来”来比喻时间，认为时间没有一个绝对的起点也没有一个绝对的终点，“开始”这个观念，是因人“有限”的心理所产生的，不能含括循环不止的因果关系。宇宙生成的原因和时间，并不是单一而简单的情况，佛家认为宇宙也是生生死死无数次了，并没有一个最初的开始也不会出现绝对的终结，所以无法用有限的语言来解释。释迦牟尼在解释我们最近的一次宇宙诞生的初始状态，也就是我们常说的宇宙本源称为“毗卢遮那”，说是由于“毗卢遮那”幻化、分身化现出所有的一切，包括万物包括人。所以从本质上来讲，人和万物是同源的，“无二无别”的。近代的宇宙空间物理学也认为，宇宙是从一个

原始物质爆炸后形成的，所有的物质都是在这个过程中形成的。

在中国古代的传说中是盘古开天辟地造就了宇宙、天地。盘古事迹初见于三国时徐整著的《三五历纪》。其后，南朝·梁·任昉撰的《述异记》称盘古身体化为天地各物。根据这些记载："未有天地之时，混沌状如鸡子，盘古生其中一万八千岁，天地开辟，阳轻为天，阴浊为地。"天每日升高一丈，地每日下沉一丈，盘古于其中每日长高一丈，如此一万八千年。到天地相隔九万里时，盘古的双目化作日月、星辰，毛发化作森林草木，骨肉化作山川大地，血液化作河流……关于盘古氏的传说颇多歧义，只好先当做神话传说，不置可否。不过，这个传说倒是和现在的宇宙大爆炸的观点很相像：认为宇宙是在膨胀的，并且是膨胀到一定程度才形成恒星、行星。如果，我把"天"理解为"恒星"，"地"理解为"行星"，那么我们就会很容易地发现，恒星果然是以燃烧的气体为主要成分组成的，也就是"阳轻"；而行星是以重物质为主要成分组成的，也就是"阴浊"。传说虽然看来荒诞不经，但是，一旦我们剔去其中拟人的部分，还是能看得到其合理的部分，这里面隐含着古人对宇宙朴素的认知。

宇宙规律是一个恒定的大规则，是不会改变的，更不会存在所谓的私情。而对于宇宙规律的无私情，在《论语》中孔子的弟子记下："祭如在，祭神如神在。子曰：吾不与祭，如不祭。"所谓的无情，其实就是说，宇宙的规律他不会因为人的意志、意愿改变。所谓的"祭天"，是从原始巫术演变出来的，就相当于

去贿赂老天，希望“天”可以按人的意愿行事。这是不可能的，孔子很清楚这一点，所以他当然选择“不祭”。《道德经》的表达是：“天地不仁，以万物为刍狗，圣人不仁，以百姓为刍狗。天地之间，其犹橐龠（tuó yuè）乎，虚而不屈，动而愈出。多言数穷，不如守中。”天地按照规律运行，丝毫不会因为我们的情绪和愿望改变，它一意孤行。这个观点，在我们现在来看是唯物主义的思想，所以，虽然“唯物主义”只是个西方词汇，但它的起源实际在东方。但是这并不意味着老子是唯物主义思想者，因为这样下结论会把老子的思想简单化、浅薄化。在《道德经》中还有一个词“太上”，等于《易经·系传》上的：“形而上者之谓道”。然而“太上忘情”并非无情，而是大慈大悲，无偏无私的大情，譬如天地生育万物，等无差别，不求回报。老子所讲“太上”、“天地”，是太过多情又似忘情之“道”。

关于是否有神主宰宇宙，古代东方人是怎么看的呢？《道德经》写道：“有物混成，先天地生。寂兮！寥兮！独立而不改，周行而不殆，可以为天下母，吾不知其名，字之曰道，强为之名曰大。大曰逝，逝曰远，远曰反。故道大，天大，地大，王亦大。域中有四大，而王居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。”这就是老子“心物一元”的思想。这就说明，老子认为住在宇宙万物的是“规律”，而不是某一位神灵。儒家更是如此看待的。佛家虽然热热闹闹地讲了一大堆神仙的故事，但是并没有说哪一位在主宰宇宙，而且，在《金刚经》里还明确地说：“一切有为法，如梦幻泡影。”佛家认为这些神仙也不过是“梦幻

泡影”。

“有物混成，先天地生”， 它本无形象，先于天地的存在，宇宙万物的本源就是它。在佛家，释迦牟尼佛讲的“缘起性空，性空缘起”，可以说是对“有物混成，先天地生”进一步的诠释与发挥。那么它究竟是怎样的一种情况呢？老子形容说：“寂兮！寥兮！独立而不改，周行而不殆。”“寂”是绝对的清虚，清静到极点，毫无一点声色形象。“寥”是形容广大，大到极点，相当于佛家说的“无量无边”。孔子说：“夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。 夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。”

“独立而不改”，超越物外，悄然独立，不因现象界的物理变化而变化，不因物理世界的生灭而生灭。“道”，“非心非物”，不能说它是具体的存在，可是也不能说不是具体的存在，因为它“即心即物”。“周行而不殆”，它无所不在。不论“物”也好，“心”也好，都有“道”的存在，无穷无尽，无处不在。“可以为天下母，吾不知其名，字之曰道。”这个东西是一切宇宙万物的本源，具足一切的可能性，实在很难用一般世间的语言文字来形容，所以，不得已，姑且把它叫做“道”，以“道”来统括所有万法的究竟归处。又是“不可说之说”。

“大曰逝，逝曰远，远曰反。” 老子认为“道”的本身，无量无边，无有涯际的大，因此用“逝”来命名。同样的意义，佛教中 “佛”有十个名号，“善逝”是其中之一。这个“善逝”的“逝”，除了具有 “无常”的含义外，同样代表无尽无限，形容难以言喻之

大。对宇宙空间大小的认识，佛家经常说“三千大千世界”。“三千大千世界”有多大呢？我们的太阳系算一个小千世界，三千个小千世界组成一个中千世界，三千个中千世界组成一个大千世界，一个大千世界约有八千到九千万颗大小星球，三千大千世界约有二至三亿颗大小星球。宇宙有多大呢？释迦牟尼佛用恒河打比方，如果我们不了解恒河，可以想象一下黄河。他说：一条恒河的沙子多吗？一整条恒河的沙子，每一粒沙都变成一条恒河，所有这一切变出来的恒河的沙子，每一粒沙子代表一个三千大千世界，这就是宇宙。一条恒河，或者一条黄河的沙子，我们是绝对没有可能数清楚的，何况这些沙子又都变成黄河，所有这么多黄河的沙子到底有多少呢？只能说是无限多。这就是老子要说的“逝”。

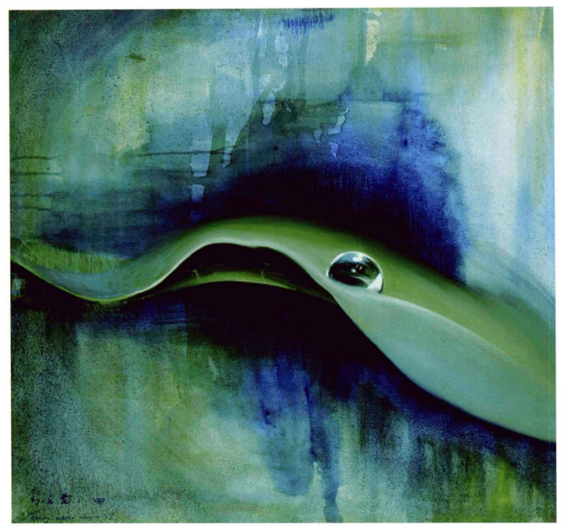
大就远，这个好理解，为什么“远曰反”呢？我们常说：“物极必反”，至于如何“反”，《心经》

中说道："是诸法空相。不生不灭，不垢不净，不增不减。""生灭"、"垢净"、"增减"都是一一相对的。凡是相对的东西都是"依他"而有，所以都不永恒、都是虚假的。那么，"远近"也是相对的，"过去、现在、未来"都是相对的。绝对的才永恒、才真实。宇宙的本质是绝对的，人符合宇宙本质的佛性是绝对的，所以是永恒的、真实不虚的。佛性没有生灭、垢净、增减之理，物质的本身也没有增减，没有好坏、垢净之分。朗德维·达西在他所著的《无处不在的意识》一书中写道："米歇尔·塔尔波特，他在《超越量子》一文中提到，在1982年，有一个不同凡响的实验，一个由巴黎的「理论与实用光学学会」的阿连·艾思白克、尚·达里巴及耶哈德·罗吉组成的研究小组作出了随后被证实为本世纪最重要的一项发现。他们的发现，不仅给科学史上最长久的争论画下了句点， 并且对我们称之为真实世界的一些最基本的假设造成非常严重的疑问。艾氏实验证明了下面两种可能性之一：要不就是，客观的真实世界（实相）并不存在，而我们若要说东西或物体具有存于一个观察者的心智之上之外的任何实相的话，都是毫无意义的；（这刚好印证了《金刚经》中的：'一切有为法，如梦幻泡影'、'若见诸相非相，即见如来'）或是，与未来及过去超光速之沟通是可能的。（《金刚经》说：'如来者无所从来亦无所去'）就这两点而言，艾氏实验的结论是很明白的，这些并非假设的主张，以上两者现在至少有一者必须被接受为事实。"这一悖论，也许就是老子要说的"反"。

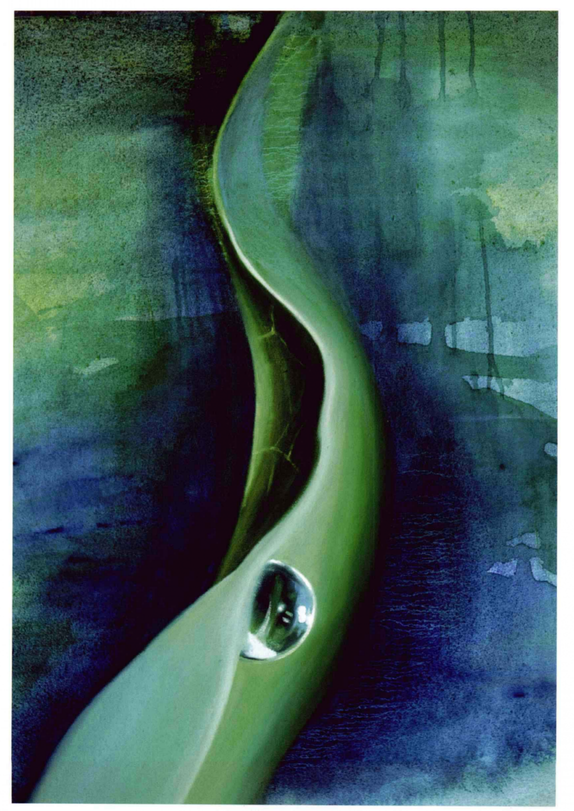
接着，老子说“故道大，天大，地大，王亦大”。讲宇宙，讲天地，为什么忽然提到“王”？“王”是代表人。就是孔子经常提到的“君子”。在中国传统文化中，始终将“天、地、人” 三者并列，为什么呢？因为中国文化人文的精神最为浓厚，人的价值最被看重。在儒、释、道三家的思想中，始终是以人为本的。“人”的价值是什么？以中国文化思想的观点看来，答案只有一个——“参赞天地之化育”（《周易·系辞传》）。“参赞天地之化育”，正是“人”生于天地间的价值之所在。短短数十年的生命，稍纵即逝，到底它的意义何在？我们这个天地，佛学叫做娑婆世界，意思是“堪忍”，人类生活在其中，就要忍耐各种痛苦，我们的生命不完美，我们的人性不完美，但是“人”的智慧与能力，师法自然，使它能与“天地合”，便能创造一个圆满和谐的人生，弥补所有的缺憾。

看到这里，我们可以发现道家所说的“道”、“太上”，并非宇宙的主宰，而是宇宙的本来面目。道家提倡的是遵循宇宙的规律。佛家所说的“佛”一样不是宇宙的主宰，儒家说的“君子”直接就是人。其实，三家关注的焦点都是世界的本来面目、人性的本来面目，如何去解决所有的不足和痛苦，不光是人类的，还有一切生灵的。三家既非我们现代人定义的“唯物主义”，但又是无神论的，勉强想用“唯心主义”来定义，又觉得不全面。

那么，这一切问题在古代的智者们那里解决了吗？我们一步一步追寻着智者们的足迹去分析和寻找，看看智者们是如何解答的。

《幻之花》四　油画100cm×100cm

《幻之花》四　局部　油画100cm×100cm

《梦之乡》六　水彩速写19cm×26.5cm

第五部分

人是从哪来的

刨根问底

我们的眼睛总是在凝望遥远神秘的夜空，有一天，我们回过头来想仔细看看自己，却发现我们看不到。

原来，我们从不曾仔细看过自己，从不曾认识自己，我们不知道自己来自何方，我们和宇宙一样神秘。

我们先从发问的那个“人”开始找答案。人是怎么来的？人的价值体现在哪里？这真是一个庞大的命题，笔者既不是专家，也不是学者，只不过是觉得这个问题太有意思，忍不住想把以往刨过的故纸堆拿来晒一晒。而且，我们要讨论的世界观，那是“人”的世界观，不去拷问一下人是怎么来的，有一点说不过去。

人是怎么来的？这个问题看起来好像是有答案，但是，却没有一个让人绝对信服、让人不产生疑问的答案。

我们最为熟悉的达尔文的进化论，在很长时间里似乎告诉了我们答案，但是，这个答案有问题。达尔文时代，人们对古猿的了解是有限的，化石发现得也不多。达尔文怎样得出人类起源于古猿的论点呢？主要是由于他已经先有了进化观点。于是他比较人类和现代类人猿的材料，根据材料相似或相异的程度，得出人类和类人猿共同起源于古猿的论点。现在所知道的古猿材料，是在非洲、亚洲和欧洲的一些地区发现的一些牙齿和颌骨化石，也有一些肢骨和头骨化石。它们大部分生活在热带森林里。

这个观点有一些无法弥补的漏洞，比如：与人类相比较，类人猿以及所有的陆生哺乳动物都覆有较为浓密的体毛，类人猿以及所有陆生哺乳动物都没有皮下脂肪，等等。我们并没有完整的，可以证明人类进化过程的化石。于是，在基因遗传科学发达的现在，有一位英国的基因遗传科学家对人与猿的遗传基因进行了比对（抱歉的是很多年前看到的报道，我已经不记得他的名字了。），在他发布结果的时候，他认为古猿要进化成为人，就必须在距今三千万到五百万年之内发生四百多次基因突变。这个可能性在自然界是不存在的。他举例

说明自然界发生一次基因突变的概率相当于到印度去找一千名文盲，让他们每人抄写一部英文版大英百科全书，全部抄写完后，只有一人出了一处错误。这个概率可真够低的。那么真相呢？还不好说有没有人知道。有一些考古发掘几乎是否定进化论的，比如：1880年，美国加利福尼亚的太波山三百英尺的地下出土了一批精美的石器工具，经鉴定这是五千五百万年前的遗迹；1968年，考古学家朱伊特（Y. Druet）和萨尔法蒂（H. Salfati）在法国的一块石灰岩层里发现了一些不同型号的金属管，岩层的年龄是六千五百万年。在南非克莱克山出土的几百个精巧的金属球，距今二十八亿年。1966年，墨西哥的霍亚勒克出土了一批铁矛，美国的地质学家麦金泰尔博士发现这是二十五万年的武器。

虽然，现在我们可以登月了，但是，人类起源的这个问题的答案，也许还需要人类去寻找很久。现在，我们撇开所谓的现代自然科学不谈，因为笔者毕竟不是自然科学家，再说，进化论现在还是有大量的支持者的。我们先看看古代的传说是怎么说的，能不能给我们提供一点线索、思路。然后，再看看古代东方的智者是怎么回答这个问题的。

在中国，我们都知道女娲造人的传说，都说那是神话传说，那么这个神话传说能给我们提供一点线索或者思路吗？

《山海经·大荒西经》郭璞注："女娲，古神女而帝者，人面蛇身，一日中七十变。"

《绎史》卷三引《风俗通》："女娲祷神祠祈而为女媒，因置婚姻。"

《淮南子·览冥篇》："往古之时，四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载，火炼炎而不灭，水浩洋而不息，猛兽食颛民，鸷鸟攫老弱。于是女娲炼五色石以补苍天，斩鳌足以立四极，杀黑龙以济冀州，积芦灰以止淫水。"

《博雅》引《世本》云："女娲作笙簧。笙，生也，象物贯地而生，以匏为之，其中空而受簧也"。

《帝王世纪》："女娲氏，风姓，承庖羲制度，始作笙簧。"

首先，我们看到了一位人面蛇身的神女，并且，她是"帝者"，也就是统治者。与她一样在古代神话传说中人面蛇身的神人还有盘古、伏羲氏、神农氏。女娲、伏羲、神农并称天地人三皇。传说是伏羲氏创造了八卦。但是，伏羲氏在记载中出现得较晚，争议也多，就暂且不谈。神农氏，为上古神医且为中国农业的鼻祖，以后还会介绍。

这种人面蛇身的神，在《山海经·大荒经》里有记载："西北海之外，赤水之北，有章尾山。有神，人面蛇身而赤，直目正乘，其瞑乃晦，其视乃明。不食不寝不息，风雨是谒。是烛九阴，是谓烛龙。"

除了在中国，古代玛雅人的传说和古代欧洲的民间传说中，都有人面蛇身神的出现，并且都是智慧和力量的代表，不过在东方的是正义慈爱的化身，而在西方则是邪恶的代名词。这是偶然还是必然，我们无法知道。我们看到的女娲不仅造人，还保护人、教化人。在后世的故事中，把她演绎成了西王母。

这个传说，如果用现代的语言来解读，那就是：有一位或者是一群拥有强大能力，具有极高智慧，长相奇异的人（古人称之为神），她或者他们制造了人类，并

且，帮助人类度过了一场极大的自然灾难，还传授给人类知识和技能。

这一场自然灾害，《淮南子》记载道："四极废，九州裂，天不兼复，地不周载；火炼炎而不灭，水浩洋而不息。"女娲补天的神话实际上很可能是远古时代的一次小型天体爆炸后形成的陨石雨灾害。这一场陨石雨，因为造成巨大撞击、爆炸和其后在地面上引起的火灾；如果小型天体是一颗彗星，其成分主要是陨冰，而陨冰融化后形成大量的地表水，才会有"水浩洋而不息"的结果。据地质学家考察发现，从任丘、河间到保定、望都一带，向西偏北的方向延伸，一直到完县、满城附近，整个白洋淀地区存在大量特殊的地貌现象——碟形洼地及其群体。地质学家研究后认为白洋淀地区碟形洼地和其群体是史前规模巨大的陨石雨撞击后，在近代冲积平原上留下的遗迹。女娲补天遗迹的地理分布位置，恰恰位于撞击区的南部和西部附近。因此，有科学家认为这是在距今四千到五千年之间，在晋北到冀中这一广大地区，甚至可能延伸到渤海湾附近，发生的一场规模宏大的陨石雨。外来天体撞击灾害有可能形成巨大的破坏，最重要的是对古气候发生巨大的影响。第四纪地质学家研究了全新世气候的变化规律，发现有多次重要的降温事件。在距今八千五百至三千年前后全新世的大暖期是新石器古人类文明发展的一个重要阶段，但此期间也是一个气候剧烈波动的时期。其中距今四千多年前的一次降温事件，被称为"小冰期"的事件影响巨大。许多学者都认为在蒙、辽、冀地区繁盛的红山文化突然衰落和小河沿文化发展的低谷可能与这一事件有关。

看来，事件确实可能发生过，那么那位帮助人们渡过难关的“神”，她到底是不是可能曾经存在呢？当然，她可能并不是“神”，而是一个被神化了的人或生物。

我们可以尝试着大胆地假设：在我们现有的人类文明之前，地球（也许在海里、在地下）或者其他星球上，曾经有过另外一种高智能生命的文明存在，他们就是长着人面蛇身的高智能生物，他们生活在水里。他们的生物工程已经发达到了可以制造出新的智慧生命、创造出全新的物种。也许在他们预知地球或者他们生活的星球，其自然环境将发生巨大而不可逆转的变化时，或者是他们自身将出现这类问题时，总之他们的种群已经没有延续和存活的可能时，他们选择在地球，或者说在陆地表面，将自己的基因，与其他可能更适应变化，或者是更适应地球的生命力旺盛的物种的基因组合起来，并且，将自己的文化传授给这个全新的物种，帮助这个

新的物种度过巨大的灾难而生存下来。当然了，在这个新物种——人类，还处于幼稚阶段的时候，他们不可能教授更复杂的东西，就像幼儿园的孩子你不可能马上教他微积分一样。只能教这个新物种一些简单的生存技能。那他们辉煌的文明怎么办呢？也许，他们用我们现在还想象不到的技术，将大量的记忆储存在遗传基因里，就像是一个知识的宝库。这也许就可以解释为什么绝大多数人的大脑使用率仅仅达到百分之三到百分之四，也许另外的百分之九十七、九十六的大脑里存储了大量的记忆。那么究竟我们要如何打开这个宝库呢？他们也许教给我们一个在我们现有的能力看来异常艰难的方法，他们留给我们“河书”、“洛图”、“八卦”让我们去猜，他们教我们静下心来去领会。这或许就是古人开始修行的原因。很有意思的是，所有的古代东方流传下来的修行方法，都认为修行成功的最大标准是“开大智慧”，修行的过程中，吃多、吃油腻的食物都会产生障碍，吃鱼会让人更聪明。对于食物的选择，说不定是要符合原来的物种的习性才好。

还有一点，他们当时制造的生命形式可能还有很多，不过都失败了，何以见得？我们不是听说过“人面狮身”、“人头马”、“人面鸟身”的传说吗？

例如：《山海经·北次三经》：“钩吾之山……有兽焉，其状羊身人面，其目在腋下，虎齿人爪，其音如婴儿，名曰狍鸮（páo xiāo），是食人。”

郭璞注：“为物贪婪，食人未尽，还害其身，像在夏鼎，《左传》所谓饕餮是也。”

根据《左传》文公十八年：“颛顼（zhuān xū）有不

才子，不可教训，不知诂言，告之则顽，舍之则嚣，傲狠明德，以乱天常，天下之民，谓之梼杌（chóu wù）。”

《神异经·西荒经》记载：“西方荒中，有兽焉，其状如虎而犬毛，长二尺，人面，虎足，猪口牙，尾长一丈八尺，搅乱荒中，名梼杌。”

如果传说和记载是真的，这一些古怪生物的形象，与其说是魔兽不如说是生化实验失败产物。当然这只是一种个人臆测，仅仅是提出一个猜想。有一部古印度史诗《摩诃波罗多》，写成于公元前1500年。书中记载了发生在五千多年前的两场可怕的战争，一直以来人们都觉得太夸张，一直到广岛原子弹爆炸，人们才发现与它的描述几乎一模一样。考古学家在发生上述战争的恒河上游发现了众多的已成焦土的废墟。这些废墟中大块大块的岩石被粘合在一起，表面凸凹不平。要知道，能使岩石溶化，最低需要一千八百度。一般的大火都达不到这个温度。只有原子弹的核爆炸才能达到。

在印度德肯原始森林里，人们也发现了很多的焦地废墟。废墟的城墙被晶化，光滑似玻璃，建筑物内的石制家具表层也被玻璃化了。除了在印度外，在古巴比伦、撒哈拉沙漠、蒙古的戈壁上都发现了史前核战的废墟。废墟中的“玻璃石”都与今天的核试验场的“玻璃石”一模一样。

玻利维亚两万年前的帝华纳科古城，其中的古代神庙等巨石建筑显然是地球人的遗迹，它体现的天文学知识和冶金技术也超出了现代人；著名的美国《Science》杂志1998年（282卷1453～1459）刊登了一系列考古发现：一万五千年前的人像，两万三千年前的人像、三万

年前用猛象牙雕刻的马，九万年前带倒钩的矛。中、美等国专家最新联合测定出中国广西百色打制石器的年代在八十万年前。专家推断，万古以前，这一地区曾经受到陨星的撞击，大火烧毁了茂盛的森林，留下一层红色的溶岩，打制出的石器就埋在这层溶岩底下，可以推断制造那些石器的人类就在那场天灾中消失了。在公元前3世纪，柏拉图曾经描述了一个叫做“大西洲”的地方，也就是著名的亚特兰蒂斯。那里的居民具有高度发达的文明，可以乘坐飞行的船只出行。在距柏拉图生活的年代一万三千多年前，大西洲沉没，一部分亚特兰蒂斯人逃到了亚洲大陆，在西藏、新疆、印度、尼泊尔等高原地区落脚，另一部分潜入深深海底，另辟蹊径。他们的承载辉煌文明的大陆就此消失在浩淼的大海中。

我们知道，我们人类的文明从蒙昧时期发展到今天的辉煌，只用了五千年左右，这些间隔久远的古迹，很可能代表了不同时期的文明。毕竟，到现在地球已经有四十六亿岁了。由于这样的例子数不胜数，使得一些学者提出了史前文明学说。他们认为人类的发展并不像以前想象的那样，单线、唯一的，而是周期性的，不同时期地球存在不同的文明，不同时期地球的大灾难毁灭了当时的文明，甚至灭绝了当时绝大多数的生物。有幸残存下来的，又从原始状态开始，繁衍发展，又进入下一次文明，又在下一次全球性的灾难中毁灭，周而复始。遵循著“出生——发展——灭亡”的规律，循环往复。

那么，古代的智者是怎么解释的呢？在道家和儒家，智者们认为此事多有神异，不宜多言，一直以来选择缄口不提。唯有佛家，言之详尽。在《大藏经》的

《长阿含经》、《增一阿含经》中都有详细的讲解。经里提到人是从一个叫“光音天”的地方来的。“光音天”的人说话不用声音，只有清净的光，发出光，表示想说的话。对方见光就能了解是表达什么意思。因为是以光代音，所以叫“光音”。在佛家，那是二禅三天，是极殊胜美的一层天，又叫“极光净天”。 在佛教中所说的各个“天”的人，照我们现在的话来说就是分布在宇宙中，生命状态不同于我们地球人的，各种高等智慧的生命体。笔者个人认为可以这么说，佛教认为我们是外星人的后代。如果这是现代人提出来的假设，我们不会觉得奇怪，问题是释迦牟尼生活在两千五百多年以前，这就显得太不可思议，太奇妙了。

在《佛教词典》里对“光音天”的注解是这么写的：

光音，梵名a^bha^svara ，巴利名a^bhassara 。音译阿波会提婆。又作阿波会天、阿会互修天、阿波互羞天、阿波罗天、阿波嘬罗遮天。意译光阴天、水无量天、无量水天、极光净天、极光天、光净天、遍胜光天、晃昱天、光曜天。新译极光净天、遍胜光天。乃色界天之一。即第二禅之第三天，位于无量光天之上，少净天之下。此界众生无有音声，而由定心所发之光明，以替代语言传达彼此之意，故称光音天。上品二禅天相应业之众生投生此界，得最胜之色，身长八由旬，寿八大劫，以喜悦为食，住于安乐，自然光明，具有神通，可乘空而行。《俱舍论》卷十二（大二九・六三上）写道：“初一有情极光净歿，生大梵处，为大梵王。后诸有情亦从彼歿，有生梵辅，（中略）渐渐下生，乃至人趣。（中略）后生饿鬼、傍生、地狱。”此谓娑婆世界

之有情系自极光净天（光音天）辗转而来。《增一阿含经》卷三十四载："劫初之时，光音天子至此世间食地肥，食少者，其体不重，且不失神足，故亦能于虚空飞行；然食多者，其体遂重，终失神足，而致不能重返天上。此外，密教胎藏界曼陀罗外金刚院之一众，亦出自此天。"（长阿含经卷二十、起世经卷七、大楼炭经卷四、秘藏记）

"光音天"属于"色界"，什么是"色界"？这里就顺便介绍一下。"色界"是我们常说的"跳出三界外，不在五行中"三界中的一界。三界包括：欲界、色界、无色界。这是释迦牟尼对各种生命状态的概括，基本上囊括了所有宇宙中生命体的存在特征。也就是我们常说的各路"神仙"。很有意思，东方人说神仙是有"神足"的，能在虚空中飞行，不像西方人，天使要有翅膀才能飞。在佛教中，"天人"不过是另外一些生存状态，一样还在六道轮回里，三界属于天道，和我们没有本质的区别。在老外那里天道就是"天堂"，"上帝"大约相当于佛教中的"大梵天王"，放在地球上，那就是一个国家主席、总统之类的角色。简单地说"天众+天界=天道"，就好像中国人+中国国土=中国一样。在三界中，天人和我们一样的就是有各种欲望，不过寿命比我们要长很多，他们的寿命有八万六千年，是能力、智慧比我们高很多的生命体，这就算欲界的；欲界又分六重天，也就是有六种不同的情况。有形象，但是已经没有了各种欲望的叫色界。色界有二十三重天。已经没有欲望也没有形体拖累的，就是无色界，用现在的名词叫"强意识团块"。有四种境界。三界共计三十三

重天。欲界和色界都有统治者，到无色界就没有了。

这部分内容，照字面理解，我们是由外太空高级生物退化来的。看来确实太超乎我们的经验范围。人是进步了，还是退化了？有些小例子：在靖安的一次考古发现，让考古学者发出了今不如昔的感叹。一个春秋晚期的古代墓葬，据推断，是徐国国君的陪葬墓，里面埋有四十七位女性，均为纺织女工。她们身上的衣物尚保存较好。丝绸保护专家通过光谱测试，发现有的纺织品每平方厘米所用的经线竟达到了两百八十多根，每根线的直径只有零点一毫米，密度之高异常罕见。在考古发掘史上，西汉的马王堆汉墓曾出土过一件只有四十八克重的丝绸织物，但它的经线密度才达到一百多根。当时已经觉得是奇迹了，而它的年代比靖安的这些纺织品还要晚四五百年的时间。由此可见，早在两千五百年前，徐国的纺织技术就已经达到了一个匪夷所思的高度。用我

们现在的纺织技术，还没有办法做到。在加蓬共和国发现二十亿年前的大型核反应堆，反应堆的结构也比今天的还要先进，可用的放射性元素全部被提炼光了。许多学者猜测那个反应堆是外星人的遗迹。公元五世纪，日本列岛出现了大量“空船”的记载，从附带的图片中我们看到，“空船”就是我们现在传说的飞碟，UFO。中国明代天津地区也有类似的记载。

好了，到底我们是不是退化的外星人，还是前一个文明的生化产品，我们不去讨论，也没法讨论。现在我们看一下一部神奇的《佛说入胎经》，现代医学已经证实了它的精确性。经中详细描述了人的整个受孕过程，讲解了为何不受孕的各种原因，胎儿在母体中的发育过程，包括胎儿的感受。

现摘录南怀瑾先生讲《佛说入胎经》的一部分。

经中写道：“云何不入？”怎么样不能入胎呢？佛经上所谓的入胎，就是现代医学术语的受孕。“父精出时，母精不出。”这里的“母精”，是指母体的卵子。父亲释放了精子，而母亲当时没有排卵，或者体内根本没有卵子。“母精出时，父精不出。”所谓“父精不出”，用现代医学语言加以解释的话，有下列几种状况：①无法正常射精；②精液中精子的浓度不够；③精液中没有精子。遇到这几种状况，即使母体排了卵，仍然不会受孕。

“又彼中有欲入胎时，心即颠倒。若是男者，于母生爱，于父生憎；若是女者，于父生爱，于母生憎。于过去生所造诸业，而起妄想，作邪解心。”

中阴身在就要入胎的时候，会产生一些颠倒的妄

想。如果投胎为男的话，那么就对母亲产生爱欲，而讨厌父亲；相反的，如果投胎为女的话，就对父亲产生爱欲，而厌憎母亲。

由于过去多生的业缘，碰到这对男女交合时，这个中阴身就生出更进一步的邪念、妄想。

“应知受生，名羯罗蓝。父精母血，非是余物。由父母精血，和合因缘，为识所缘，依止而住。譬如依酪、瓶钻人功，动转不已，得有酥出，异此不生。当知父母不净精血，羯罗蓝身，亦复如是。”

“羯罗蓝”是梵文的翻音，又译成“凝滑”，指受精卵第一个七天的阶段。释迦牟尼拿酥油的形成来作比方。酥油是由鲜奶掺上乳酪，经过提炼而产生的。

原先的父精、母卵，和后来附了神识的胚胎（这里又称为羯罗蓝身）的关系，也是如此。这个最初期的分段生命，就是各种因缘聚合所产生的一种现象。

“复次难陀，如是应知，凡入胎者，大数言之，有三十八七日。”

这里是就人的入胎来说，胎儿在母体里大概经过三十八周。

这点和目前西医的观点完全一致。目前胚胎学对胎儿在母体里的变化，也是以七天为一个区分阶段。

如果照道家所说“人身为一小宇宙，宇宙为一大人身”的话，那么有个非常奇妙的吻合：基督教的《圣经》里面，上帝创造世界，也是七天的过程。

（站在生命科学的立场，我们阐述佛法的同时，对于其他宗教、文明的成就，也不妨欢喜赞叹地代为宣扬。其实，这也是任何一个宗教所应有的精神与胸怀。）

“初七日时，胎居母腹，如屑如痈，卧在粪秽，如处锅中。身根及识，同居一处，壮热煎熬，极受辛苦，名羯罗蓝。状如粥汁或如酪浆，于七日中，内热煎煮。地界坚性，水界湿性，火界暖性，风界动性，方始现前。”

第一个七天当中，胚胎在母亲肚子里，就好像一片小木屑，又好像一个小肉疮，躺在气味恶臭的血肉堆里。它整个身子，乃至精神意识，就在这一小滴半透明的胚芽里。好像闷在一个不透气的热锅里，非常痛苦地受着煎熬。

就只摘录这么多吧，有兴趣的话，大家可以自己去找来看。这些情况，在两千多年前，医学还不是非常发达的古印度，真不能想像释迦牟尼是怎么知道得那么清楚的，即使是现代医学，依靠先进的医疗设备，也才弄清楚了胎儿发育的过程，而胎儿的感受还是无从得知。

如果说是靠想象，那是不可能的，谁能凭空想象、编造得那么精确？释迦牟尼知道自己所说的一切，在他所处的年代，甚至是很久以后，都是非常不好理解，甚至是令人感到难以置信的。所以，在《金刚经》中他对须菩提说："须菩提！如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。"

佛，据说就是彻底觉悟了，得大自在，因此，是开大智慧的人。用道家的说法，就是"得道"了。广大无边，无所不知。梵文Buddha音译为"佛陀"，意译为"觉者"、"知者"、"觉"。觉有三义：自觉、觉他（使众生觉悟）、觉行圆满。佛说，十方三世有无数无量无边的佛。

古代东方人对人类自身的认识，在上古时代已经达到了很高的高度，我们在这里就简单介绍一下《黄帝内经》。这是一部与《易经》、《道德经》并称为华夏三大奇书的书，是我国医学宝库中现存成书最早的一部医学典籍，它是包括"医世、医人、医国、医社会"的医书，也是第一部冠以中华民族先祖"黄帝"之名的传世巨著。现存版本编于战国时期。黄帝，姓姬，有熊氏，名轩辕。我们中国人自称为"炎黄子孙"，说文景之治用的是"老黄之术"，里面的那个"黄"指的就是黄帝。图腾为龙，属北方民族。炎帝图腾为凤，属南方民族。黄帝诞生于西元前2718年，驾崩于西元前2597年，于西元前2697年即位。在位一百年。《黄帝内经》写道："昔在黄帝，生而神灵，弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏，成而登天。"老的版本写的是"生而能言"，"成而登天"，现在有人翻译成"成年后登

天子位”，但古代的说法是完成天职后“鼎湖龙去”。他曾与岐伯讨论病理，作内经。《黄帝内经》的重点是有关人的生命的构成以及人的生命运行的规律。这应该属于生命科学和认知科学的范畴，涉及形而上的学说理论，内容涵盖了《易经》、阴阳、五行、干支、天象、气脉，传统文化的心物一元的互变问题等，铺天盖地，包罗万象。《黄帝内经》真正的宗旨散见于各篇中，或一二句，或多句，其中最重要的是在《举痛论篇》中所说的三要义：“黄帝问曰：（一）善言天者，必有验于人。（二）善言古者，必有合于今。（三）善言人者，必有厌于己。如此则道不惑而要数极，所谓明也。”解释什么是“天人合一”的内涵说：“善言天者，必有验于人”，如果只说抽象的天文，或有形的天体，而与人生、生命、生活没有关系，那是理论上的空谈理想，不是没有用，是背道而驰了，研究天文必须要在人事上有实际应用才对。“善言古者，必有合于今”。博古必须通今，做学问，如果只看眼前，不知道古今绵延演变的因果关系，很容易落入偏见；而研究历史，不结合现代社会的发展需要，那也是不可以的。“善言人者，必有厌于己”。从政或从医，不论是做什么，治理他人，医治他人，首先要将自身治理好。“如此则道不惑而要数极，所谓明也”。这一段话，是《黄帝内经》的中心思想，也是黄老之学的要点，它是可以通用于政治、经济、教育、军事任何一门学科的大原则。

《黄帝内经》素问卷第一篇《上古天真论》讲到人的生命周期，女性为七天，男性为八天。书上是这么写的：“帝曰：人年老而无子者，材力尽邪？将天数然

也？岐伯曰：女子七岁肾气盛，齿更发长。二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。”“丈夫八岁，肾气实，发长齿更；二八肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子。”所以说，上古的中国人已经弄清楚人的生命周期了，也很清楚人的生理机能了。现代医学也证明了，比方胎儿在母体内以七天为一个周期发育。感冒了，吃不吃药都要最少七天才能好，慢点要二十一天，等等。黄帝曰：“余闻上古有真人者，提挚天地，把握阴阳，呼吸精气，独立守神，肌肉若一，故能寿敝天地，无有终时，此其道生。”这里，黄帝说上古有“真人”懂得“提挚天地，把握阴阳，呼吸精气，独立守神，肌肉若一”，这就说，要让身心与天地相合应，协调阴阳，吐浊气而吸天地精华，神识不散，肉体与精神到达高度的协调统一，“故能寿敝天地，无有终时，此其道生”。前边我们大概讲了一下阴阳，那什么又是天地之精华呢？其实，我们的身体原本就是天地的精华。日月、大地、雨露滋养出的万物，人吃了，吸收了，产生的都是精华。我们全身都是精华，也就是说是“精”，全身细胞都是精，所以一个细胞抽出来可以克隆人。那为什么我们没有长生不老呢？问题是要懂得“提挚天地”。所以在后面，《黄帝内经》讲解了人与天地的关系，人与一年四季的关系，人与东南西北中五个方位的关系，讲解了人自身的气脉运行周期、方式。《生气通天论》写道：“黄帝曰：夫自古通天者，生之本，本于阴阳。天地之间，六合之内，其气九州、九窍、五脏、十二节，皆通乎天气。其生五，其气三，数犯此者，则邪气伤人，此寿命之本

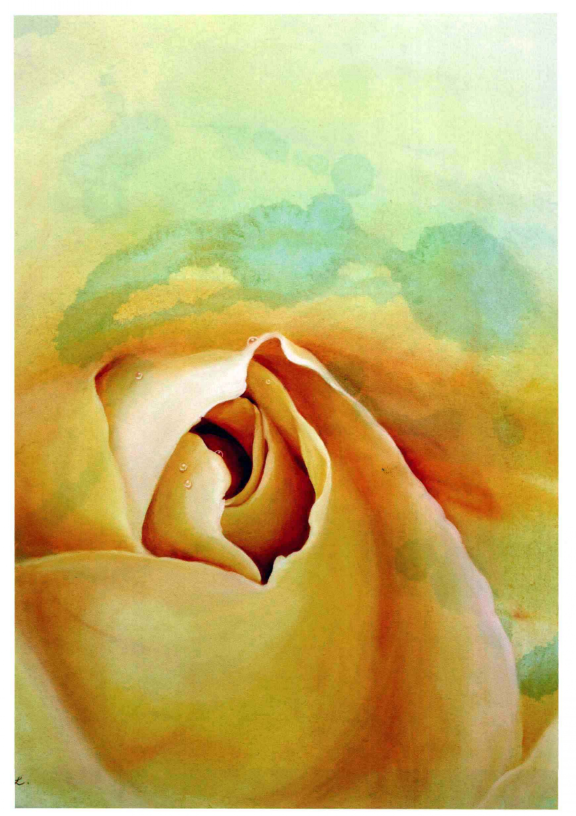
也。”黄帝说：自古以来，都以通于天气为生命的根本，而这个根本不外天之阴阳。天地之间，六合之内，大如九州之域，小如人的九窍、五脏、十二节，都与天气相通。天气衍生五行，阴阳之气又依盛衰消长而各分为三。如果经常违背阴阳五行的变化规律，那么邪气就会伤害人体。因此，适应这个规律是寿命得以延续的根本。《黄帝内经》还有一个很重要的观点，那就是防患于未然。经曰：“是故圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱，此之谓也。夫病已成而后药之，乱已成而后治之，譬犹渴而穿井，斗而铸锥，不亦晚乎！”至于如何防患于未然，《金匮真言论》写道：“伯对曰：八风发邪，以为经风，触五藏，邪气发病。所谓得四时之胜者，春胜长夏，长夏胜冬，冬胜夏，夏胜秋，秋胜春，所谓四时之胜也。东风生于春，病在肝，俞在颈项；南风生于夏，病在心，俞在胸胁；西风生于秋，病生肺，俞在肩背；北风生于冬，病在肾，俞在腰股；中央为土，病在脾，俞在嵴。故春气者病在头，夏气者病在藏，秋气者病在肩背，冬气者病在四肢。故春善病鼽衄（qiǔ nǜ），仲夏善病胸胁，长夏善病洞泄寒中，秋善病风疟，冬善病痹厥（bì jué）。故冬不按跻，春不病颈项，仲夏不病胸胁，长夏不病洞泄寒中，秋不病风疟，冬不病痹厥，飧（sun）泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏于精者，春不病温。夏暑汗不出者，秋成风疟。”歧伯的这段话翻译成现代文是这样的：“自然界的八风是外部的致病邪气，它侵犯经脉，产生经脉的风病，风邪还会继续通过经脉而侵害五脏，使五脏发生病变。一年的四个季节，有相克的关系，如春胜长夏，长

夏胜冬，冬胜夏，夏胜秋，冬胜春，某个季节出现了克制它的季节气候，这就是所谓四时相胜。东风生于春季，病多发生在肝，肝的经气输注于颈项。南风生于夏季，病多发生于心，心的经气输注于胸胁。西风生于秋季，病多发生在肺，肺的经气输注于肩背。北风生于冬季，病多发生在肾，肾的经气输注于腰股。长夏季节和中央的方位属于土，病多发生在脾，脾的经气输注于脊。所以春季邪气伤人，多病在头部；夏季邪气伤人，多病在心；秋季邪气伤人，多病在肩背；冬季邪气伤人，多病在四肢。春天多发生鼻子出血、流清鼻涕；夏天多发生在胸胁方面的疾患，长夏季多发生腹泄等里寒病；秋天多发生疟疾；冬天多发生风湿疼痛和抽搐。若冬天不进行扰动阳气的活动，来年春天就不会发生鼽衄和颈项部位的疾病，夏天就不会发生胸胁的疾患，长夏季节就不会发生腹泄一类的里寒病，秋天就不会发生疟疾，冬天也不会发生风湿疼痛和抽搐、呕吐腹泻、虚汗等病症。精，是人体的根本，所以阴精内藏而不妄泄，冬日进补，不过度运动伤到身体，春天就不会得温热病。夏暑阳盛，如果不能排汗散热，到秋天就会酿成疟疾。这是诊察普通人四时发病的一般规律。”（引自谢华《黄帝内经新编》，内蒙古文化出版社2005年版。）这里就不一一列举了。

这里面的学问太过深奥，不是在这里胡诌能掰得清楚的，是需要有学问的学者认真研究的，只是觉得这是一部不得不提及的书，不提到《黄帝内经》，对于理解古代智者对生命解读的深度和广度是个极大的缺憾，所以说两句。

《幻之花》五　油画 100cm×100cm

《幻之花》五　局部　油画 100cm×100cm

《梦之乡》七　水彩速写19cm×26.5cm

第六部分

东方人眼里的人生价值

今生无悔

当一个人可以含笑离去，一生过得无怨无悔，真的很让人羡慕。怎样的人生可以没有缺憾？那就是当一个人认为自己的人生达到了自己认可的最大价值，内心不再有亏欠和遗憾。

当然，每一个人认定的人生价值是不同的，有很多人都在寻找自己的价值，不惜“朝闻夕死”。如果有可能实现，那就是莫大的幸福了。

好了，关于人类的来历和出生，我们就先聊到这里。下面我们来讨论古代东方智者眼中的人生价值。这又是一个巨大的命题。

在儒家，人的最高境界是“明明德”；佛家是“成佛”；道家是“得道”。套用老子的话说：此三者同出而异名。这三种境界，到底意味着什么呢？这种境界的背后又意味着怎样的价值取向呢？

《大学》的第一句话就是：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”“大学”就是“大人之学”。那么什么样的人算是“大人”呢？这个当然不是泛指成年人。孔子说：“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时，天且弗违，而况于人乎！况于鬼神乎！”在这里讲的是“大学之道”。这里也提到了“道”，这个“道”可以理解为道路、途径、方法，也可以理解为真相，与道家的“道”相似。那么如何能够成为鬼神都奈何不得的“大人”呢？那就是要“明明德”。“明德”和单独的一个“德”字，看来是有很大的区别的，不然这里就可以直接说“明德”而不是“明明德”。“明德”是由“道”发出的身体力行的行为。《尚书·皋陶谟》篇中的定义，共有九德——九种行为的标准：“宽而栗，柔而立，愿而恭，乱而敬，扰而毅，直而温，简而廉，刚而塞，强而义。”在《尚书·洪范》篇中，另外说到三德：“一曰正直，二曰刚克，三曰柔克。”在《周礼·地官》篇中，又有讲到六德：“知、仁、圣、义、中、和”。

要做到“明明德”就是要“在亲民，在止于至

善”。“亲民”是由个人学问的道和德的成就，投向人间，亲身走入人群社会，亲近人民而为之服务。“止于至善”，什么是“善”？老子说：“上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。居善地，心善渊，与善仁，言善信，正善治，事善能，动善时。夫唯不争，故无尤。”水的本性是洁净的，晶莹透剔的。它能洗涤污垢，看似污垢藏于其中，其实它的本质清明无染，至净至刚，而不为外物所污。做人要像水一样柔软，善于自处而甘居于下；心境养到像水一样，能够容纳百川而又深沉渊默；行为修到同水一样助长万物的生命，而不求回报；许下承诺就要做到如潮汐准确有信；对人待物要做到像水一样不偏不颇；做事要像水有节有度，恰到好处；可静、可动，静时可如镜，动时，奔腾不息，气势如虹，勇迈古今。与物无争，与世不争。人做到如水一般的“善”也就“几于道”，就是接近得道

了。那么，这便是明“明德”以后，外用到立人的目的。最终的结果。无论是个人立己的“明德”，或是外用立人的“亲民”，都要达成“至善”的境界，是无私利他的大善。

一个人如何能够让自己成为真正的“善”？虽说“人之初，性本善”，但是那并不是自觉的行为，所以后来会出现“性相近，习相远”。要成为一个随时自觉、自然的，在行为、思想上都做得善的人，曾子曰：“吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”曾子说，我每天只用三件事情反省和观察自己，“为人谋而不忠乎？”替人家做事，是不是忠实？什么是“忠”？古代所谓的“忠”是指对事对人无不尽心的态度——对任何一件事要尽心地做，这叫做“忠”。仅从字的构成来看忠字，心在中间，就是有主见不随便更改、变化。“为人谋而不忠乎？”是我答应的事如果忘了，就是不忠，帮人做事没有尽心，就是不忠。“与朋友交而不信乎？”与朋友交往是不是言而有信？讲了话都兑现了吗？都做到了吗？“传不习乎？”老师教我的学问有没有认真研究，去弄明白？老师教如何去做人做事，我真正去实践了没有？我们表面上看这三句话很简单，但是怕是没有几个人能够天天都做到拿这三点来问自己。这就是做人的修养、人品，一个人的修养、人品到这个地步了，那就接近君子的标准了，做学问也就没有问题了。但这还不是全部，子夏曰：“贤贤易色，事父母能竭其力，事君能致其身，与朋友交言而有信，虽曰未学，吾必谓之学矣。”“色”字在这里不是指别的意思，很简单，就是态度、形色，所谓“态

色”就是态度。“贤贤易色”的意思是：我们看到一个人，有学问，有修养，人品高尚，我们看到他就肃然起敬，态度也自然随之而转。看到贤人——有学问道德的人，马上跟他学了。这是人之常情，不管一个人如何坏，看到一个好人，总会不自觉地对好人比较友好。

由子曰：“其为人也孝悌而好犯上者，鲜矣。不好犯上而好作乱者，未之有也。君子务本，本立而道生。孝悌也者，其为仁之本与？”这一句话曾经被作为批判儒家思想的重点之一。“孝悌”就是批判的对象。民主时代以来，我们打倒孔子，大家都骂他帮助专制皇帝，因为专制皇帝的思想和制度用了孔子“尊君”这部分的思想精神，就认为他是这样的。其实，我们看过《春秋》就知道，孔子批判帝王们是何等尖锐。“孝”是对长辈的爱。“父慈子孝”是一对互动的关系，父亲对儿子付出了慈爱，儿子回过头来爱父亲就是孝。“悌”是对兄弟姊妹朋友的爱。“兄友弟恭”也一样，哥哥对弟弟好，弟弟自然爱哥哥。我们后来讲孝道：“你该孝，天下无不是的父母。”这说法有问题，天下的确有些“不是的父母”。就像这一句“其为人也孝悌而好犯上者，鲜矣”，其实一个人会不会造反也是相对的。本来一个孝顺的人为了父母不担忧，是一定不愿意造反的，所以叫不“好犯上”。但是，如果被压迫得活不下去了，那也就只好造反了，“鲜矣”是少有，不是没有。人人都爱自己的父母、兄弟姊妹、亲朋好友，这个社会就充满爱了。如果再进一步做到“老吾老以及人之老；幼吾幼以及人之幼”，那就更加完美了。“君子务本”，并不是仅仅是说个人的行为，执政者也能够做到

这一点才是最为重要的，只有这样，执政者制定的制度才会充分考虑人民的疾苦，才会充满人性的关怀，才能实施“仁政”，这个社会才会安定。这是大善。

老子说：“天长地久，天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。是以圣人后其身而身先，外其身而身存。非以其无私邪？故能成其私。”天地之所以能长存，那是因为它生育滋养万物，并不为自己的需要而生，因此说它是“不自生”。生生死死，不过是我们看到的万物表面形态的变化罢了。其实，万物与天地本来就是一个不可分割的整体的生命，万物的生死只是表面现象此消彼长、循环往复的两端，天地的能生能死的功能，并没有随生死变化而增加或消失。宇宙本来便是一个整体，无形无相，生而不生的存在。得道的圣人能效法天地的法则，不再在意得失利益的计较，把自己的身心看做与天地一般，没有必要刻意地自私。只要努力去

做为众生有利的事情。那么，虽然看来是把自身的利益位居最后，其实恰好可以名垂千古，虽然舍身忘我，其实是自己把自己身存天下的最好安排。所以，结论便说“非以其无私邪”，正是因为他的真正大公无私，“故能成其私”，所以才完成他那天长地久的大私。

说到这里，想介绍一下神农氏。他就是一位无私为众生谋福利的人，后人将他尊称为神。神农氏生活的年代没有具体而明确的记载，他是农业和医药的发明者。也有传说他就是炎帝，或者是炎帝的儿子。还有传说，说神农氏头生双角，人面蛇身。《春秋左传注》第四册记载：“有烈山氏山之子曰柱为稷，（沈韩补注云：“（祭法）云：‘厉山氏之有天下也，其子曰农，能殖百谷。’注：‘厉山氏，炎帝也，起于厉山，或曰有烈山氏。’农即柱，厉山在今湖北随县北四十里”）自夏以上祀之”。《左传·昭公二十九年》：“有烈山氏

之子曰柱为稷，自夏以上祀之；周弃亦为稷，自商以来祀之。”晋朝杜预为其作注曰：“烈山氏，炎帝也，起于厉。”《白虎通义》记载：“古之人民皆食兽禽肉，至于神农，人民众多，禽兽不足，于是神农因天之时，分地之利，制耒耜，教民劳作，神而化之，使民易之，故谓神农也。”这说明，神农氏所处的时代是中国从原始畜牧业向原始农业发展的转变关头。据《拾遗记》记载，一天，一只周身通红的鸟儿衔着一棵五彩九穗谷在天上飞，掠过神农氏的头顶时，九穗谷掉在地上，神农氏见了，拾起来埋在了土壤里，后来竟长成一片。他把谷穗在手里揉搓后放在嘴里，感到很好吃。神农氏从这里得到启发：谷子可年年种植，源源不断，若能有更多的草木之实选为人用，多多种植，大家的吃饭问题不就是解决了吗？于是他教人砍伐树木，割掉野草，用斧头、锄头、耒耜等生产工具，开垦土地，种起了谷子。那时，五谷和杂草长在一起，草药和百花开在一起，哪些可以吃，哪些不可以吃，谁也分不清。神农氏就一样一样地尝，一样一样地试种，最后从中筛选出的黍、菽、麦、稷、稻五谷，所以后人尊他为“五谷爷”、“农皇爷”。曹植的《神农赞》写道：“少典之，火德成木。造为耒耜，遵民播谷。正为雅琴，以畅风俗不。”

神农氏的另一伟大功绩就是创始了中国医药和医术。《纲鉴易知录》记载：“民有疾，未知药石，神农始草木之滋，察其寒、温、平、热之性，辨其君、臣、佐、使之义，尝一口而遇七十毒，神而化之，遂作文书上以疗民疾而医道自此始矣。”神农氏为了给百姓治

病，苦思冥想，四处奔波找药，后来找到一处开满奇花异草的山谷。在那里，神农氏用木头和藤条搭起架子攀登悬崖峭壁尝遍百草，写成《神农本草经》。相传，神农尝完百草，来到回生寨，准备下山回去。他放眼一望，遍山搭的木架不见了。原来，那些搭架的木杆，落地生根，淋雨吐芽，年深月久，竟然长成了一片茫茫林海。神农正在为难，突然天空飞来一群白鹤，把他和护身的几位臣民，接上天廷去了。从此，回生寨一年四季，香气弥漫。为了纪念神农尝百草、造福人间的功绩，老百姓就把这一片茫茫林海取名为“神农架”。把神农升天的回生寨改名为“留香寨”。

传说神农氏在位一百四十年，尝完百草升天那年是一百六十八岁。这样的一个人，被称为圣人都不足以表达人们对他的敬意，所以就将他称为“神”。这个应该就是大公无私而成就的名垂千古吧。

如果说“明德”相当于道家说的“道”，佛家说的“佛”，那如何“成佛”？为什么要“成佛”？释迦牟尼说：“度一切苦厄。”《心经》的第一句话：“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多。时照见五蕴皆空，度一切苦厄。”这简简单单的一小段话，可是大有深意的。《心经》之所以叫《心经》，就因为它是整部般若经典的核心。这一句话又是《心经》点题的话，足见非同寻常。

观自在菩萨，就是我们平时说的观音菩萨。观自在是以果地功德为名，观世音是以因地法行为名。因为观世音初期修行大海岛上听涨潮落潮的声音，追问自己这听见声音的是谁？听不见声音的又是谁？这即是用耳听

海潮音而圆证菩提的修法。观音菩萨就在听潮起潮落时开悟得道。我们看到的是观音菩萨、观自在菩萨，没有说听音菩萨。用“观”字是因为修行时，要时时刻刻用心观照我们的自性。“自”就是自性，就是本心，就是佛性，就是宇宙的本来面目，是真相。“在”就是存在，本心、佛性、真相无时不在、无处不在。到了“观自在”的境界，人就已经与宇宙的本真圆融。“菩萨”就是“菩提萨埵”的简称。中文的意思是“觉有情”。菩萨除了自己要觉悟，还须“觉他”——令他人也觉破迷情。做菩萨，以“自觉觉他、自度度他”为准则，而不是以自己解脱烦恼为目的。“观自在菩萨”五个字连起来，是说观世音菩萨修耳根圆通法门，返闻闻自性，证到自己不生不灭的闻性，了知一切法皆不出本心，证成了涅槃妙果。这五个字就告诉我们，宇宙的本源，我们的佛性是无二无别的，他不生不灭，非动非不动，无所从来，亦无所去。当所有的人都切实体会到的时候，即可达到“行深般若波罗蜜多。时照见五蕴皆空，度一切苦厄”。行，在这里读作heng（横）音，这里是作名词用，意思为功行，道行。深，是甚深广大之意，连深也不可得，因遍果满，一切无碍。“行深”意思是说，观自在菩萨道行甚深广大、圆满无碍。“般若波罗蜜多”，意思是观自在菩萨因为已经开悟了，得到并且能够使用众生皆具有的无上般若妙智，照破了无明，以通世法、出世法圆融无碍的真智与真理契合，消尽我执、法执，了却分段、变易二死，到达了生死苦海的彼岸之上，真正大自在了。还在轮回中，未了变易生死，不能说是般若波罗蜜多。“时”，在佛经中是包括

过去、现在、未来一切时间的一个概念。“照见五蕴皆空”，何谓“五蕴”呢？“五”，即色、受、想、行、识。“蕴”，即积聚。“五蕴”又称“五阴”，意指五种妄想妄动，蕴集不散，像阴影一样遮住了我们的智慧光明，使本来具有无上妙智的大神用发挥不出来。“照”，即洞察一切，无上般若妙智之观照。“空”在佛家说的是妙有真空：即认为空虽空，但是妙用不无，故曰：有而不有，空而不空，妙有非有，真空非空，谓之“妙有真空”。举个很简单的例子：房子之所以成为房子，杯子之所以成为杯子，因为它里面是空的，如果是实心的，那就没法用了。当然，这还不能完全注解“妙有真空”。所谓照破、照空五蕴，是说五蕴根本不可得，我们不要执著它为实有，不要执著在这个色相上。但是并不偏空，执著了空，那就是小乘圣人了。认为五蕴是坏东西，全要空掉，那就起不了妙用了。反过来，我们还要利用五蕴为我们服务，五蕴又是好东西了。我们无论是做事，还是修道成佛，以致度生，都要利用五蕴（参见元音老人《心经诀隐》）。打开智慧、修行成道之后，并不是死守住这个般若、真如，而是要起妙用的。要“度一切苦厄”，这才是成佛的根本目的。

有时候我们很容易妄自菲薄，认为“得道”、“成佛”不是我们这些凡夫俗子能去想、去做的。但其实我们人人都想。比如，我们在向人道贺的时候总爱说：“祝你心想事成，万事如意！”大家想想看，一个人要是能心想事成，万事如意，那会是什么样？那就没有生、老、病、死的痛苦和烦恼，什么喜怒哀乐都不来打

扰，无拘无束、自由自在。这不就是“成佛”才能达到的境界吗？可是，你要是直接说：“祝你成佛！”人家可就不那么好接受了，甚至会怀疑你在挖苦。

在中国，有一种很特殊的人群存在，那就是“隐士”。隐士通常的解释就是隐居山野不愿做官的文人，又称“隐仕”。“隐士”绝不是一般的人。《易》曰：“天地闭，贤人隐。”又曰：“遁世无闷。”又曰：“高尚其事。”……是“贤人隐”而不是一般人隐。质言之，即有才能、有学问、能够做官而不去做官的人，才叫“隐士”。《南史・隐逸》谓其“皆用宇宙而成心，借风云以为气”。魏晋文人形成放浪形骸的生活方式和谈尚玄远的清谈风气，这既和当时道家崇尚自然的思想影响有关，也和当时战乱频繁的形势有关。知识分子一旦卷入政治风波就很难自拔，因而招致杀身之祸的很多。所以，当时的知识分子就有了“邦有道则仕，邦

无道则隐”的思想，孟子也说过：“穷则独善其身，达则兼济天下。”文人得意时仕，失意时隐，远离政治，避实就虚，探究玄理，乃至隐逸高蹈，自古而然。但六朝隐士之多，恐为历代之冠。这种情况不但赋予魏晋文化以特有的色彩，而且给整个六朝的精神生活打上了深深的印记。《论语》上也提到，孔子碰到过楚狂接舆等几个隐士，每个都把孔子教训一番。“楚狂接舆歌而过孔子曰：‘凤兮凤兮！何德之衰？往者不可谏，来者犹可追。已而，已而！今之从政者殆而！’孔子下，欲与之言。趋而辟之，不得与之言。”楚国的狂人接舆唱着歌从孔子车前走过，他唱道：凤鸟啊凤鸟啊！你的德行为什么衰退了呢？过去的事情已经不能换回了，未来的事情还来得及呀。算了吧，算了吧！如今那些从政的人都危险啊！孔子下车，想和他交谈。接舆很快走开了，孔子没能和他说话。孔子只有赞叹一番：“鸟兽不可以同群！”为什么说“鸟兽不可以同群”？鸟是要自由自在地高飞的，它要高飞就高飞去吧；野兽是要无拘无束地生活在山林里的，自然就在山林过他们的生活。这些高人，该飞的飞了，该住山的躲到山里去了。而我们呢？既不能高飞，也不想入林，还是规规矩矩在人世间做个凡人吧！可见孔子的思想，对隐士非常崇敬。

不过对于隐士还有一个解读，那就是有三类隐士：“小隐隐于山，中隐隐于市，大隐隐于朝。”西晋张载的《招隐诗》有这样的句子：“来去捐时俗，超然辞世伪，得意在丘中，安事愚与智。”左思也写了两首《招隐诗》，其中有句曰：“惠连非吾屈，首阳非吾仁，相与观所向，逍遥撰良辰。”这就是小隐隐于山的逍遥

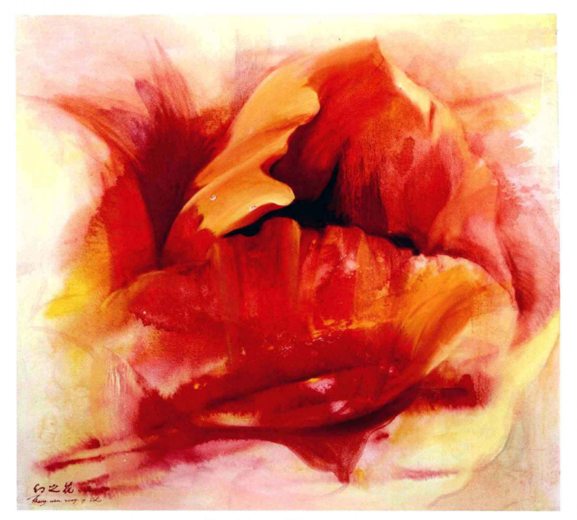
境界了。陶渊明的《饮酒》诗："结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔，心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辩已忘言。"应该就是中隐隐于市的悠闲意境。写下《出师表》的诸葛亮可以算是大隐隐于朝的代表人物，他自称："臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻（wèn）达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥（wěi）自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有（yòu 通"又"）一年矣。"这就说明隐士之所以隐，是因为觉得无从可为，不如不为，如果觉得大有可为，那就要大有作为。但是有一个标准，就是心不为行所累。

实际上这三类隐士还可以分细为九种：第一类只有一种。真隐、全隐。遁入深山，再也不出来的。如晋宋

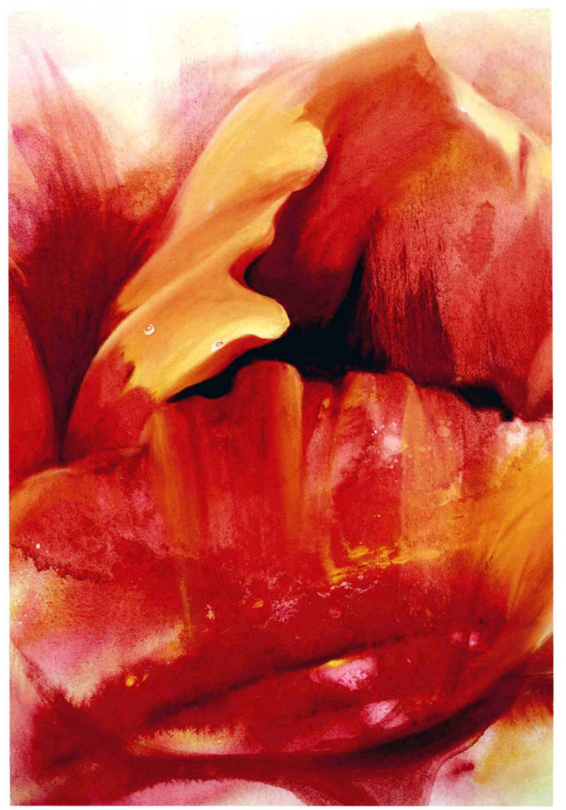
间的宗炳、元代的吴镇等，坚决不去做官，皇帝下令征召也不去，而且也不和官方打交道。第二类比较复杂，有六种。一是先官后隐。如陶渊明。传列《晋书》、《宋书》、《南史》三史中的“隐逸”，其实他不是一个纯粹的隐士，他当过官，因对官场不满才隐居，但其“隐”的名气太大，超过其诗名。不过陶渊明后来是真的隐了。像陶渊明这样先官后隐的隐士较多。二是时官时隐。如元末明初时的王蒙、明末的董其昌，做了几年官，又去隐居，朝廷征召，或形势有利，又出来做官，做了一阵子官又回去隐居。三是假隐，如明代陈继儒，虽不做官，但好和官家打交道，有人写诗讥笑他“翩翩一只云间鹤，飞去飞来宰相家”。四是名隐实官，如南朝齐梁时陶弘景，人称陶隐士，虽然隐居山中，朝中大事还向他请教，被称为“山中宰相”。五是以隐求高官，如唐代的卢藏用。刘肃《大唐新语·隐逸》记，卢藏用考中进士，先去长安南的终南山隐居，等待朝廷征召，后来果然以高士被聘，授官左拾遗。后来，另一隐士司马承祯亦被征召而坚持不仕，欲归山，卢藏用送之，指着终南山云：“此中大有嘉处。”这就是“终南捷径”。用这种隐居手段以求高官者，实非真正的隐士。六是不得已而隐，实际上从事最热心的政治，如明末清初的顾炎武、黄宗羲等，他们“隐居”只是为了表示不与清王朝合作，实际上从事最激烈的反清斗争。石溪也如此，他反清失败后，为了逃避迫害，隐于禅，但他终生都忠于明王朝，终生反清，情绪十分激烈，一直没能静下来。这一批人也不是真正意义上的隐士。第三类分两种。一是隐于朝。原本是真的隐居，但时机成熟

了就出山，时机不出现就隐下去。如殷商时伊尹、汉末诸葛亮、元末的刘基等。二是半官半隐。如王维，开始做官，后来害怕了于是虽做官，而不问政事，实际上过着隐居生活。这类人从名分上不能算做隐士，但有隐逸思想。有隐逸思想表现在意识形态上是相同的。只要思想上真的隐了，在意识形态上表现出来的都是“淡”、“柔”、“远”。

由此我们可以看出，中国古代文人顺应天时地利的思想。即使是有为天下谋福利的志愿，时机不成熟也是无法作为的，所以干脆潜心修行，隐居深山，这个时候只能独善其身。一旦时机来临，就振翅高飞，大展宏图。这是“善”的智慧造就出的豁达、飘逸、淡泊、离尘。

《幻之花》六　油画 100cm×100cm

《幻之花》六 局部 油画 100cm×100cm

《梦之乡》八　水彩速写19cm×26.5cm

第七部分

如何为善

天高云淡

我们的心，就像是湛蓝的天空。我们的欲望，就像是漫天的流云。天高云淡时，我们的内心充满阳光，我们善良、喜悦；乌云密布时，我们内心阴暗，怨恨和愤怒左右了我们的行为。

到这里，我们看出来，儒家说："人之初，性本善"，道家提倡要："上善若水"，佛家要为所有众生"度一切苦厄"，都是要立足在"善"之上。这个以人为本的"善"，就是古代东方智者共同推崇的。所谓修行，就是不断地自觉修正自己的言行、思维，以达到自觉觉他而且觉行圆满的目的。用现在流行的说法就是：自觉地以世界人民、地球上所有的生命的幸福为己任，全心全意地为全体生命服务。

既然大家都那么推崇"善"，那么他的对立面"恶"的存在和形成就不容忽视。对于如何弃恶扬善，儒、释、道三家又是各有妙招。孔子说："学而时习之，不亦悦乎？""人不知而不愠，不亦君子乎？""吾日三省吾身。"老子说"不尚贤，使民不争；不贵难得之货，使民不为盗；不见可欲，使民心不乱。"" 大道废，有仁义。智慧出，有大伪。六亲不和有孝慈。国家昏乱有忠臣。"释迦牟尼说："色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识，亦复如是。""是诸法空相。不生不灭，不垢不净，不增不减。"南怀瑾先生形容这三家在中国历史里起的作用时，很风趣地说孔子开"粮食店"，天天要吃，中国人不吃会生病，搞不好命就保不住了；老子开"药店"，一个国家生病了，那就要有战乱，那就非要去药店里抓药不可；释迦牟尼开的是"超市"，里面的东西琳琅满目，进去了就各取所需。老祖宗留下的智慧，我们一家一家地看，还真有一点"如数家珍"的感觉。

孔子要我们生活在快乐的学习中。"学而时习之，不亦悦乎？""学"是"学习学问"。"学问"可不是

文化知识，而是一种治学的态度，一边学一边问。要懂得对现象好奇发问，对已有的知识质疑发问，善于在思考中学习，有得于心，才是真的懂得学习。“时”，时时刻刻，片刻不懈地学习。随时随地思考，随时随地见习，随时随地体验，随时随地要能够反省，就是学问。孔老先生提的要求真高！从小到大，我们都觉得上学读书是天大的苦差事，放假去玩才开心！能快乐地学习的学生很稀有，感到学习乐趣的学生，十有八九就是天才儿童了。这句话不仅仅是对个人提出了要求，更是对统治者提出了极高的要求。要求统治者在制定教育制度的时候，要以人的天性为本，教化培育出快乐、智慧的人，真正做到有教无类，因材施教，由这样的方式教育出来的人组成的社会，一定发展迅速，一定和谐稳定，一定至善至美。如果我们的教育制度能够让所有的孩子都能快乐地学习，所有孩子的天赋都可以充分地发挥，内心世界健康快乐，那我们的教育就是真正达到教化培育的目的了。

“人不知而不愠，不亦君子乎”。虽然在努力工作，在为大家谋求利益，但是不被理解；遇到事情，遇到挫折，别人不理解、不了解，甚至根本就不知道你的存在，也不恼怒。这太难了。正常情况下，人们遇到不顺心的事或被人误解的时候，就会抱怨别人对不起自己、忘恩负义，要么就抱怨自己怀才不遇，那么有才华却不出名，不升官发财；再严重的，就大骂老天不公，有眼无珠。这就是“愠”，就是“怨天尤人”。在这里，快乐就是“善”，怨天尤人就是“恶”。孔子说：“不亦君子乎”。什么样的人称得上是“君子”？孔

子说："君子有九思：视思明、听思聪、色思温、貌思恭、言思忠、事思敬、疑思问、忿思难、见得思义。"又说："君子者，权重者不媚之，势盛者不附之，倾城者不奉之，貌恶者不讳之，强者不畏之，弱者不欺之，从善者友之，好恶者弃之，长则尊之，幼则庇之，为民者安其居，为官者司其职，穷不失义，达不离道，此君子行事之准。"孟子说："穷则独善其身，达则兼善天下"。耳聪目明，温和，谦逊，守信，尽职，好学，宽容，仗义。对权贵不逢迎，对美人不追捧，对丑人不嫌弃；不畏强，不凌弱；与善人为友，远离恶人，尊长爱幼；做老百姓就安分守己，做官就恪尽职守；穷也有节有义，富也不放任。这些就是谦谦君子的标准。做到这些的人真的已经是个极其了不起的人了。而且，能这么做的人，一定是内心阳光、快乐的人。所以说"君子坦荡荡，小人常戚戚"。这句"不亦君子乎"也就是说，

那也是个有涵养，接近君子的人。得意不忘形，失意一样不忘形，荣辱不惊，这才是有涵养的人。“君子喻于义，小人喻于利”，“君子泰（安舒）而不骄（傲慢），小人骄而不泰”，“君子和而不同，小人同而不和”。从这几句话，我们大概就可以看出孔子对“君子”和“小人”的评价了。尤其是“君子和而不同，小人同而不和”这一句，我们看出君子之间的相处和小人的相处是如何的不同。君子在与人交往时，能够以和谐友善的态度来处理人际关系，但对事物的认知是有主见的，不为人左右的。遇到意见不合时，君子之间会相互包容，坦诚地沟通，不会因此伤了和气；而小人习惯于在对问题的看法上迎合别人的心理、附和别人的言论，以此希求别人的认可，但在内心深处却抱着一种愤愤不平的情绪，一旦得不到认同，就走向另一个极端，凡是自己认为对的意见，即使是错了也要加以捍卫；凡是反对的就是敌人，即使对方是对的也要加以反对。

得到别人的认可和表扬，高兴；受到批评，不高兴；得到官职、财富，高兴；得不到，不高兴。这就是患得患失。这就是老子说的“宠辱若惊”。“宠辱若惊，贵大患若身。何谓宠辱若惊？宠为下，得之若惊，失之若惊，是谓宠辱若惊。何谓贵大患若身？吾所以有大患者，为吾有身。及吾无身，吾有何患？”这个“我”就是所有得意、失意的感受者，这个“我”如果是一个个体的小我，自然会患得患失。“小人常戚戚”的“戚戚”，就是患得患失的样子。人为什么会患得患失呢？是因为人们将这些得失的对象赋予了价值。更多时候，事物本身并无好坏、贵贱之分，世人的好恶赋予

它额外的价值。比方说珍珠，也就是蚌的结石，因为世人喜爱而价值不菲；钻石，也就是透明而坚硬的石头，对自然界而言，与别的石头没什么本质区别，是人赋予了它高贵的身价。人因自己的好恶去区分各种事物的价值，更不要说名利地位这些人人趋之若鹜的东西了。人就被自己的欲望所奴役，不停地宠辱若惊、患得患失。所以，虽然大家都说不经过绚烂，哪里知道平淡的可贵；不经过荣耀，又哪里知道平凡的可爱。这是遍尝荣华而归于平淡以后的感言。从文字看来的确很美。但从人生的实际经验来讲，谁又肯“知足常乐”而甘于淡泊呢！为此，老子提出来：“不尚贤，使民不争；不贵难得之货，使民不为盗；不见可欲，使民心不乱。”这句话经常有人说是对统治者说的，就因为这里用了一个“民”字，其实这是误会，在老子的年代，“民”字就是“人们”的意思。“尚”就是重视推崇的意思。“贤”就是才、德、学三者兼备的人。为了人们不要争名夺利，不要过分推崇“贤人”。

在春秋战国时期，因为当时社会动荡不安，强权霸道横行，为争权夺利而胡作非为，各诸侯都在想尽办法网罗人才，起用“士之贤者”——有才能、有学识、有过人本领的人，作为争权夺利、称王称霸的资本，当然受人重视。所以墨子主张要“尚贤”与“尚同”，主张起用贤人来主政、当政。墨子的这个“同”，大约就是我们现在经常讲的“平等”。这个现在看起来还很时髦，经常被某一些名人拿来夸夸其谈的概念，早在战国初期的墨子就已经提出。在印度，释迦牟尼则更早提出了“一切众生平等”的理论。

墨子在主张“尚贤”的时候应该想到，有贤就会有不贤，就会引起比较和纷争。有知识、有才能、有本领的非凡人才，同时又具有很高的智慧，不炫耀自己的所长，不标新立异，针对危难的弊端，因势利导，众人皆服，是天下安定，人民富足的大贤，实在难得。我们都很清楚，一个人如果心理不够健康，人品不够高尚，本领越大，对社会的危害就越大。写到这里，不由得叹息。墨子那会儿“尚贤”还被老子批评会导致社会的不安定，瞧瞧我们社会上现在都崇尚一些什么？“有钱”。不管这些钱是正当的劳动所得，还是贪污受贿来的，坑蒙拐骗来的，有钱，大家都羡慕、崇拜，对钱的渴望，导致人的贪欲蒙蔽了良知，亲人可以反目成仇，朋友可以背信弃义，甚至杀人放火无所不用其极，邻里相互提防，路人更是个个都可能是骗子、抢劫者。孩子们都觉得正常工作挣钱太慢，一窝蜂的想要成为明星，

对明星不问人品，不问学问，长得好看，有钱，孩子们就疯狂崇拜。与古人高尚的精神追求，儒雅的生活态度比一比，真的是好可怜啊！我们的物质生活确实优越、舒适了，但是精神世界真的匮乏尤甚于荒漠啊！老子说的："不贵难得之货，使民不为盗；不见可欲，使民心不乱。"在老子眼里，"争"、"盗"、"乱"都属于"恶"的范畴，于是他提出了"不尚"、"不贵"、"不见"的对治方法。孔子也说："君子喻于义，小人喻于利。"现在，这些观点和方法怕是难用得上了，因为世风已非昔日可比。老子提出的"小国寡民，使有什伯之器而不用；使民重死而不远徙；虽有舟舆，无所乘之；虽有甲兵，无所陈之。使人复结绳而用之。至治之极。甘美食，美其服，安其居，乐其俗，邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死不相往来。"也就是老子个人的理想的社会状态吧，至少现在要实现的可能性微乎其微。就是在老子生活的年代，他的愿望要实现也是极为困难的。老子对他生活的时代的评价是："大道废，有仁义。智慧出，有大伪。六亲不和有孝慈。国家昏乱有忠臣。"已经没有"道"了，只好提出要"仁义"，人聪明了，就变得虚伪。我们生活的年代，"仁义"都没法提了，也就只好提倡一下"和谐"了。

老子说："人法地，地法天，天法道，道法自然。""人"的一生要干什么？——"参赞于地之化育"（《周易·系辞传》）。所谓"参赞"就是学习，向天地学习，借助天地间种种现象变化、启发做相应的创造。比如说，假若天永远不黑，人类也就不会发明灯，创造黑暗中的光明，人以自己的智慧弥补先天的不

足。就叫做“参赞”。这在中国的古人看来，就是人生于天地间的价值之所在。“人法地”。人要向大地学习。人要跟大地学习很难。大地驮载万物，孕育生命，我们的成长，全赖大地来维持，吃、穿、用无一不是大地生长出来的，大地替我们承担了一切。可是，我们回报它的是什么？只不过是死后一具又脏又臭的腐烂掉的脓血和败坏了的朽骨头罢了。大地从来不抱怨，并且永远生机盎然，干干净净。佛家有一个修行门派就叫“心地法门”，也就是要人学习大地这种高贵的品德。我们人要学习大地，就应该如《易经》卦辞所言：“天行健，君子以自强不息。”“行健”，是天地永远在矫健地前进，人要效法它的勇往直前的精神，时刻向前开创，永远生机蓬勃，永远生动活泼，这才是合乎大地所具有的“德行”。“地法天，天法道，道法自然”。大地在遵循宇宙的规律。我们的古人是知道地球是圆的，而且在旋转的。“天道左转，地道右旋”的观念由来已久。道是自然地具备无穷无尽的能量，拥有不可思议的“生灭”力量。老子说道就是道，自然就是自然，此外再也没有一个别的力量，既没有为什么，也不是为了什么，本来就是这样；无始无终，无前无后，不生不灭；而且就在这个不生不灭中，创造了宇宙和万物生生灭灭的现象，产生了会分别时间、空间、前后、无意识等观念的意识。“自然”就相当于佛家说的“法尔如是”。在佛、道两家的观点看来，我们不过就是在生死中流浪的游子，回归宇宙的本体。回归自然才是回家的路。

关于要警惕的，不利于善的方面，老子说：“五

色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽。驰骋畋猎，令人心发狂。难得之货，令人行妨。是以圣人为腹不为目，故去彼取此。”这是建议人们生活得淡定一点，清净一点。否则就会因目盲、耳聋、口爽导致心狂、行妨。

这很有意思，不知道老子的年代人的感官是不是比现代人发达，据说那时候的神箭手在百步穿杨时，百米之外的铜钱，要看到像车轮那么大。现在的人，百米之外的车轮，估计看起来也不会比铜钱大。那时候的音乐是人演奏乐器，在现在听起来实在不至于影响听力；那时候的食物也没有这么多的调味料，想来味道也清淡得多。现在的人，每天看着彩电、电脑、花花绿绿的杂志，视力确实是很差，而且还容易产生审美疲劳，“目盲”了；那些迪厅里震耳欲聋的噪音加上日常生活里的噪音，还有天天塞在耳孔里的MP3也确实让人的听力严重下降，“耳聋”了；味道浓重的火锅、烧烤、炸鸡翅吃多了，确实使味觉、食欲会出问题，“口爽”。“爽”字，是指口腔舌头的味觉出了毛病，不是爽快的意思，这要特别说明。例如，中国古代医书所称的口爽，便是口腔乏味、食欲不振的意思。现在的人没有什么机会去打猎了，但是，天天沉迷在血腥的电脑游戏里，确实会迷失心智。“难得之货”，比如大克拉钻戒、珠宝玉器、名牌时装、豪华跑车、大花园别墅等，为了活给别人看，为了得到这一些东西，能贪污的就贪污，能贩毒的就贩毒，能出卖色相的就出卖色相，实在不行就明抢、暗争……这真的是“难得之货”导致心理障碍引发的行为失常，“令人行妨”。这是会导致“不

善”的诱因，老子在两千多年前就警告过了！这一切都是君子不屑的。

老子希望人们生活在安定无争的社会中。不过，人的心安，才是最为重要的，人心不安，社会也就不安了。人只要做到法地、法天、法自然，心既得大安定了。

道家的另外一位代表人物庄子在《逍遥游》中写道："北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也。怒而飞，其翼若垂天之云。是鸟也，海运则将徙于南冥。南冥者，天池也。"

"背负青天，而莫之夭阏者，而後乃今将图南。蜩与学鸠笑之曰：'我决起而飞，枪榆枋，时则不至而控于地而已矣。奚以之九万里而南为？'适莽苍者三餐而反，腹犹果然，适百里者宿舂粮，适千里者三月聚粮；

之二虫，又何知？”

逍遥是修道之人的理想，就是我们寻常人也非常向往。等于学佛家常说的“解脱”。学佛修道要求逍遥解脱，这就说明人生既不逍遥又不解脱，人生是很艰苦又沉重的。《逍遥游》这个题目的“逍遥”是逍遥自在，“游”是悠游，因为逍遥自在了才四处悠游。用佛家的话来说就是人生解脱了、自在了，才能够得游戏三昧，笑看人生、逍遥游戏。什么叫人生？我们可以说：痛苦与磨难的累积叫人生。人生可以解脱痛苦，享受苦难，那就一定逍遥自在。如何解脱？《逍遥游》告诉我们：具备解脱的见地。人生不要被物质的世界、被现实的环境所困扰。假如是被物质世界、现实环境所困扰了，那人生的见解就已经不够高远了。唯有具备了高远的见解以后，才不会被物质的世界所困扰，不会被人生痛苦的环境困惑了，自然会超越，会升华。这篇《逍遥游》的内涵就是如此。这种远大的志向、高远的见解，只有广阔的胸襟才能够理解，短浅的眼光是看不明白的。就像“蜩与学鸠”，小虫小鸟，目光太浅，看不见振翅而飞的大鹏，只是听说了，就讥笑大鹏：那个大鹏鸟多事，何必飞那么远？像我呀，跳起来飞一飞，从这棵小树飞到那丛草上来，也很远，也很痛快嘛。飞九万里那么远到南极去干什么呀？这之间何止天壤之别。小鸟小虫自己很得意，还说“时则不至而控于地而已矣”。“枪榆枋”的时候，万一我飞不到掉下来，不过掉在地上，也不会跌死。它真的觉得自己很了不起很聪明啊！这就是人生境界的不同，人所要的快乐也不同，人的追求也不一样了。从这一点看，人的幸福标准不一样，但这并不

妨碍每一个人都可以生活得幸福快乐。志在万里和胸无大志的境界不同，但是幸福的感觉却看起来很相像。不过，目光太过短浅，快乐的内涵也就肤浅了，时间也短了，幸福如梦幻泡影转瞬即逝，也就逍遥不起来了。

佛家认为学佛、成佛只有一个目的——离苦得乐。让天下众生离苦得乐就是最大的“善”，也就是要众生都活得逍遥自在。用我们现在的话来评价，那就该说：“这真是一个伟大的理想！”

释迦牟尼认为，人们之所以不快乐是因为欲望不能满足，人和人之间之所以有矛盾是因为都在计较自己的利益，要满足自己的欲望。要解决这一些问题，就要先学会正确认识和面对自己的欲望，打开真智慧的大门，才知道如何面对纷繁世界的诱惑和苦难。方法有无数种，不同的人有不同的方法，但是解决问题的根本就只有一个——开真智慧，没有其他的出路。浩浩瀚瀚一部《大藏经》都是在解决这一个问题，都在解释各种疑问，以帮助人们开真智慧。真的苦口婆心啊！可是，我们遇到一个很大的麻烦，这个麻烦叫“本末倒置”。

我们稍微了解佛教的人都知道，释迦牟尼自久远劫以来修行不懈，种下了无数善根，才在后来开悟得道。他在做释迦族的太子时已经是根基成熟，生既能言，聪颖无比，具足三十二相，八十种好，无人能及。幼年开始就接受良好的教育，十九岁开始出家遍访名师求解脱之道。苦行多年，学习了各种修行方法，并且都修行成功，但是始终没找到他想要的，能开大智慧、解脱一切烦恼的答案。于是离开苦行林，到尼连禅河沐浴，接受牧女乳糜之供养。恢复体力后，至伽耶村毕钵罗树下，

以吉祥草敷金刚座，东向跏趺而坐，端身正念，静心默照，降伏诸魔，入诸禅定。发誓若不悟道，绝不出定。四十九日后，于十二月八日破晓时分，豁然大悟，成就“无上正等正觉”。世人尊称为“佛陀”（意为觉者），时年三十五岁。由此因缘，毕钵罗树被称为菩提树。释迦牟尼佛成道时说：“奇哉，奇哉！大地众生皆有如来智慧德相，但以妄想执著，不能证得。”指出一切众生皆具佛性。昔禅宗五祖为六祖讲《金刚经》，当讲到“应无所住而生其心”时，六祖顿悟，即而说道：“何期自性，本自清净；何期自性，本不生灭；何期自性，本自具足；何期自性，本无动摇；何期自性，能生万法。”

这个过程是播种到收获的过程。释迦牟尼得道后，开始将他得到的教授给众生，希望众生因此得到解脱。这就出现了我说的“本末倒置”，或者是“因果颠倒”的情况。因为我们是听到释迦牟尼说出了结果，才升起修行的念头，才去修行，不像释迦牟尼是修行之后得到结果。我们听到他说所有的修行过程的体会，我们自己却从来没体验，只是知道了。但是，这样就会有一些自作聪明的人当做是自己已经得道了。就像是医生给我们开了个药方，告诉我们药的味道，告诉我们吃了药以后的结果，我们知道了，但是，药没吃下去，药的疗效是发挥不出来的，但偏偏就有人看完药方就认为自己的病已经好了，不需要再去吃那味道很苦的药了，哪怕药的回味甘甜，哪怕药能起死回生，也懒得去吃。这就是一个很大的麻烦。再有本事的医生对这种病人也是束手无策的。

前面我们讲了《心经》的第一句，现在我们接着讲，看看释迦牟尼开的药方子。这是一付幸福美满的药方，虽然非常复杂，但还是值得费一些功夫去弄明白的。

“舍利子。色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识，亦复如是。”

这里的舍利子是人名，不是指佛圆寂焚化金身时所产生的舍利，或者是大善知识圆寂荼毗时烧取的舍利，而是指佛的一个弟子。舍利是梵文音译，意思是鹙鹭，是一名聪慧异常、身材修好、相貌姣好的女子的名字，舍利子，就是舍利的儿子。舍利子是佛的大弟子，在佛弟子中智慧第一。

而《心经》是六百卷《大般若经》的浓缩本，主要讲般若，开发学人的大智慧。所以，只有让舍利子出面与佛对话，才能与本经义旨相符。

“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。”

这一句话的内容非常重要。它是《心经》的要旨是《心经》的精华所在。真能把这个色空不二的道理弄清楚，真实体会到了，我们就开悟了。

我们先来解释这个“色”。在佛家，色是指“六尘”，即色、声、香、味、触、法。而六尘又可分为三种色。

第一种是“可对可见”的色。“可对”就是可以跟我们面对、接触到的。“可见”是指我们的眼睛可以看到的，又能接触感觉到的。六尘中的第一尘——色尘，就是指这种色，是有相相。

第二种是“可对不可见”的色。眼睛看不见，但却能感觉得到、接触得到，这就是声、香、味、触。声音，香、臭气味，甜酸苦辣咸等味道，冷暖、燥湿等触觉，是我们的眼睛看不见的，但我们的耳根却能够听到，我们的鼻子能够嗅出来，可以用舌头品尝出是什么味道，通过身体接触，就会感觉到。声、香、味、触是属于“可对不可见”的色。

第三种是“不可对不可见”的色。眼睛既看不见，也接触不到，这就是六尘中的“法”。法就是法尘，是色、声、香、味、触五尘的影子。就是我们眼睛看到的色相，耳朵听到的声音，鼻子闻到的香臭，舌头品尝到的酸甜苦辣，身体所接触到的感受，这一切相的影子落在我们的第六识（即大脑）里成为意识，这就是法尘。这个法尘，既不可见，又不可对。

所以，这个“色”包括我们身外、身内的一切有相相，同时也包括心识的无相相。这一切“色”都不异空，因为这一切色都无自性，都是因缘和合而成。没有

因，或者有了因，没有缘，都不能成事。一定要有主因、有内因和外因，众缘和合才能相生。也就是说一切事物均需因缘和合而后生，既然是因缘和合而生，无有自体，所以当体就是空。

说到空，前面我们已讲过了。凡夫大都认为“空”为相对的空，即顽虚空和断灭空。所以会出现一种情况，一说学佛，大家就误以为佛家认为人生很苦，是什么都不要，什么都要放弃，才是“空”。更有甚者，对佛教完全不理解，断章取义，干脆劝人连生命都放弃。明确地说，那是邪教。

释迦牟尼说：“人身难得。”为解释有多么难做了个比喻，说人的生命之难得，如大海中有一只盲龟，在海中游弋，偶然撞到一个海上漂流的木板，一抬头，刚好伸进这个板子仅有的一个小洞里。他说我们得到生命就像大海之盲龟撞上这块板子，还刚好又把头伸到洞里这样难，人身难得呀！这是在鼓励大家珍惜自己的生命，更要珍惜学习正确面对人生的机会。人的生命是短暂的，老子说：“飘风不终朝，骤雨不终日。孰为此者？天地。天地尚不能久，而况人乎？”所以要在这短暂的生命中理解无限的宇宙真理，是多么难的一件事情啊！

而佛法说的空，是色的当体即空，以诸法无自性故空。但同是修道人，以根性不同故，在“空”的认识上也有不同。只有大菩萨与佛说的“空”才是空有一致的“妙有真空”。一切色相皆因缘所生，没有自体，故谓之空，即缘起性空。

前面我们解释了世间的万物是可对又可见的色尘，所以历历在目。既然看得见，接触得到，为什么又说是

"空"呢？这不是实实在在的"有"吗？我们说，一切色相之所以能形成，无不都是我们的自性的作用，是我们真空妙有的性体所显现的。试看世上所有的事物，哪一样不是通过我们大脑的构思和手足的操作而成。大脑之所以能构思，手足之所以能操作，究竟又是谁的功能呢？例如，我们人的眼睛之所以能见到东西，并不是眼根能看到。现代科学家也说，眼睛不能见物，而是大脑的功能。大脑的视神经坏了，眼睛就看不见东西了。这话只对了一半。假如全是大脑的功能，当一个功能健全的人死掉了，这个眼睛和大脑还在，为什么看不到任何东西了呢？足见里面还有个能看的东西，这就是佛性。大脑和眼睛犹如电线与灯泡，纵然安装齐备，但不通电，还是不能亮。而佛性犹如电，是个大动力，由它起作用，才能看得见东西。这能看东西的性能，叫做"见性"——能见之性。一旦人死了，我们所说的佛性就离开了这个躯壳，离开了这个肉体。虽然眼睛和大脑还在，也没有坏，但他对物已不能见了。这叫做"本是一精明（佛性），分为六和合（眼、耳、鼻、舌、身、意）"。所以，一切事物都离不开性，离开性就没有一切事物，什么事也做不成。《楞严经》说得清楚："性色真空，性空真色。"

但世上的人往往都执著了有形象的色为实有，且迷入心窍、牢不可破。佛悲悯众生，强调指出："色不异空，空不异色，"所谓不异者，就是没有差异的意思。何以是"性色真空，性空真色"呢？因为性空之故，才能显现色相，倘若性不空，已经成为一种有色有相的实体，就不能显现诸相。为什么呢？举个很浅显的例子：

一只空杯子我们才可以往里倒水、倒茶，装满东西的杯子，就没办法用了。

正因为自性无相，是不可以眼见的，所以又称佛性为妙体。无论在全身内外的哪一个部分都找不到它。把大脑打开找不到，把身体解剖了，把心脏剖开了也寻不到。它既不在脑，也不在心，了无踪影，了不可得。这就是说，性是了无迹相，不能用眼见的，因为眼睛只能看见有相的东西，这是其一。其二，眼睛只能看到与其相对的东西，不和眼睛相对则不能看见。譬如：我们的眼睛能看见自己的眼睛吗？因它不和眼睛相对，就看不见了。而自性是绝对的真心，不是相对的东西，所以不能眼见。假如有见，就非真见了。因此说，色之于性，性之于色，两者之间是不能分离开的。前面我们已讲过了，性的本体即空，那么色的本体又何异于空呢？所以，色和空是了无分别的，即色不异空，空不异色。

不过，近期有生命科学家认为这个“性”，我们通常叫做灵魂的东西，是有迹可寻的，他们在做了大量的调查后发现，人在亡后的几秒之内体重会减少几毫克。

讲了这么多，就是要解释一件事情，那就是其实没有什么事情是可以执著的，没有什么东西是一成不变的，得到、失去都是正常的。世界赋予我们的已经非常多了，天地万物养育了我们，并没有向我们索取回报；我们得到了比一般生物更聪明的头脑，更强大的力量，我们应该对这一切心怀感激。我们要珍惜已经有的，但是没有必要害怕失去，因为失去是必然的，接下来我们还会有新的收获。一旦我们执著，人的内心世界就难以平静，烦恼、痛苦就会随之而来。尤其是，我们经常会对痛苦的经历耿耿于怀，就像祥林嫂似的，我们执著痛苦，痛苦就永远留在我们的心里。我们遇事就愤愤不平，愤怒就占据了我们内心。我们应该去关心、爱护所有的人，以回报我们所得到的。可是我们没有做到，我们还要抱怨不快乐、不幸福，得到的爱不够。我们到底在自己的心里给快乐留下了多少空间呢？不快乐、不幸福的个体就组成了不快乐、不幸福的社会，这个社会怎么可能和谐呢？儒、释、道三家都在想办法让人们幸福快乐，可是到现在我们还是不够幸福快乐，为什么？活受罪、活受罪，活着就是受罪。人人都知道，即使有那么多圣人给想办法，也没彻底解决问题。不是办法不好，不是药方开错，而是人的任性造成的。这真的不是古代智者们愿意看到的，更不是他们的错。

但是，我们就算现在知道是这么一回事，到头来还是会执著，为什么？释迦牟尼说这是累生累世积留下的

习气，并且，我们生活在娑婆世界就很难改。那怎么办？释迦牟尼告诉我们有一个地方，可以让我们在愉快的生活中改掉这一切毛病，而且能在那里修行成佛。那里就是西方极乐世界。那个地方归阿弥陀佛管。只有你下决心去，平时养成习惯，临终的时候念十声“阿弥陀佛”，阿弥陀佛、观音菩萨、大势至菩萨就会来接你。然后，人就不需要再经历胎儿阶段，直接化身在西方极乐世界的八宝莲池中的莲花里。古人说的莲花、荷花好像是没有区别的，周敦颐的《爱莲说》里描述的就是荷花。为什么佛家爱用莲花来代表呢？因为莲花的特点很符合佛家的观点。比如，莲出淤泥而不染。佛家就认为，我们现在生活在五浊恶世，但我们的本性并不会受污染，就像莲花一般；莲花和莲子，莲花和莲藕同时存在，莲藕既是果实又是根，这就是佛家常说的因果不虚，根果相同；莲茎中通外直，就像佛家经常讲的空为妙有等。这下大家就明白为什么老人家都爱念“阿弥陀佛”了。老人家知道有好地方去，下辈子不用来这儿活受罪了。说实话，现在的人，要让他们相信这种说法，还是很需要勇气的。

在佛经中，释迦牟尼对坚持要弄明白宇宙起源才肯相信他的人说了一个故事：有一个人被毒箭所伤，他的亲友带他去看医生。假如当时那人说：“我不愿把这箭拔出来，我要知道射我的是谁，他是刹帝利种？婆罗门种？吠舍种？还是首陀罗种？他的姓名与氏族是什么？他是高是矮还是中等身材？他的肤色是黑是棕还是金黄色？他来自哪一城市乡镇？我不愿取出此箭，除非我知道我是被什么弓所射中，弓弦是什么样的？哪种类

型的箭？箭羽是哪种毛制的，箭簇又是什么材料制成的？……”若如此追究，在未得到这些答案前，这个人必当死亡了。其实现实中的问题是，先把箭拔出来治疗伤口，而不至于因等待答案而死亡。所以佛教不浪费篇幅和时间，苦苦去追究“宇宙的第一因”问题。并不是说不能或者不应，而是因为要理解这个真相非常费时，这个追求是对人生无益的，这些跟人们脱离生、老、病、死的痛苦无关，不能使人从而得到宁静、解脱的快乐。孔子也是这个观点，《论语》中有记载，季路问事鬼神。子曰：“未能事人，焉能事鬼？”“敢问死？”曰：“未知生，焉知死？”孔子认为这些问题没有必要讨论，因为没有办法证明。虽然在《易经系传》中孔子也说：“精气为物，游魂未变。”佛说要想彻底解决问题，就到极乐世界去，那里的人再也不必面临死亡的威胁，有的是时间去弄明白。不过，有些人野心大，说我

不要等到去极乐世界修行，我这一生就要成佛。那好啊！只要你能做到孔子说的，生活在快乐的学习中，又做到老子说的如水一般的善，做到释迦牟尼说的不执著，大度、慈悲、快乐，大彻大悟，在这个基础上修行，今生一定成佛！要做到这一切，真的要身心健康，勇敢而又坚毅。这是一个漫长的学习过程。

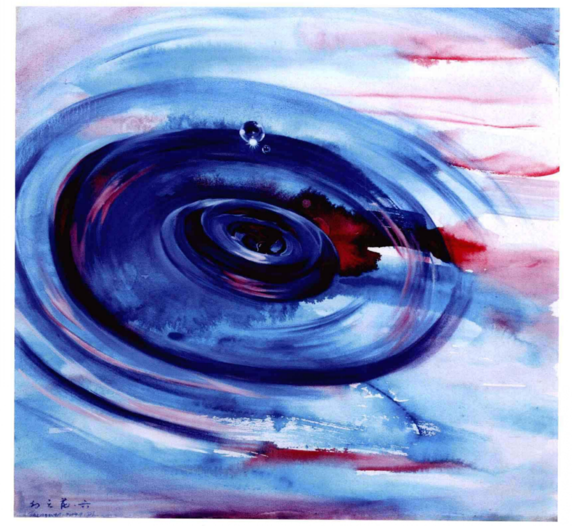
学会去爱、内心柔软而又坚强，充满善和慈悲，知道如何关怀“天下”，以这样的一种人生态度、生命态度、宇宙态度进行定位，才能令我们真正重新寻找回生命的价值、人生的智慧。内心充满人文关怀的大爱、对人在宇宙间的认同，这正是我们所要认证的人生价值！这是人类道德回归的必经之路。可惜，目前我们的教育体系所忽略的正是爱、善和慈悲的教育。这种缺憾，会令我们无法探知生命的全部意义。

我们的传统文化可以为我们弥补这个缺憾，教我们学会去唤醒善良的天性，唤醒本有的智慧，重建精神的家园，建立应有的价值观、道德观，培养一种完整的生命态度。

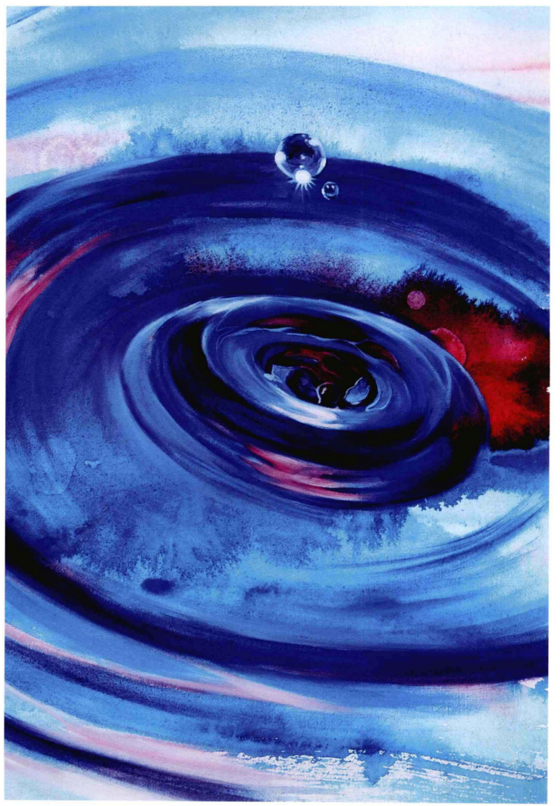
东方先哲的思想中的“关怀”是非常伟大的。现在我们所提倡的“人文关怀”，指的是对“人、人群、人类”的关怀，而东方传统文化中的关怀是更高级别的、更深刻的终极关怀。在道家，称为“道”，儒家称之为“德”，佛家称之为“慈悲”，现代人称之为“爱”。儒、释、道三家都在教人如何用博大的胸怀去关怀“天下”，用辩证的眼光去认识万物的“本源”，用智慧的态度去适应“存在”而非一味的对抗，是一种应合“道”的德行。中国的先哲们对“天下”的关怀，

涵盖了五个方面的意义。一是“天下”所指的是：天文学上的天体、太空，也就是宇宙；二是自然科学范畴内作为时间标识的一年三百六十五天，昨天、今天、明天的天；三是具有宗教含义的“天”，是指高于人的意志、主宰万物的、看不见、摸不着的不可名状的宇宙规律，姑且称之为“天”，在西方的宗教中将其拟人化成为“上帝”。中国的道家称之为“道”，佛家称为“佛法”；四是形而上的、哲学的“天”，它既不属于自然科学又不属于宗教的概念。它不可以定义为“唯物”也不能定义为“唯心”，它所指的是“本体”、“本源”，所有存在的一切都不过是它的作用而已；五是纯粹唯心的“天”，是指心理道德行为所倚仗的“天”，所谓“天理良心”。由此可见，“天下”这个词汇所涵盖的范畴是我们赖以生存的宇宙、时空、万事、万物。对“天下”的关怀，既是对自然规律的尊重，对宇宙规律的认同，又是人类之最终极地伦理道德观。儒家将这种真正关爱人类的人称为“君子”，道家称为“真人”，佛家称为“菩萨”。不论如何称呼，儒、释、道三家要教导人们成为的是具备完美道德的人。如此睿智的教育，必能使我们明白何谓“道”、如何“明明德”，如何为“善”，大智大勇。令我们能够从容面对人性的弱点，对平庸和低级趣味说“不”。我们可以因此达到温文尔雅的、神圣的、完美无暇的崇高精神境界！这应该是属于全人类的智慧，是人类文化的最高价值。

东方圣贤们的世界观，高远、豁达、感恩、快乐、安详、勇敢、慈悲、谦和、精进。

《幻之花》七　油画 100cm×100cm

《幻之花》七 局部 油画 100cm×100cm

《梦之乡》九　水彩速写19cm×26.5cm

后 记

这本书写完了，有一点出乎我自己的预料。原本只是想为讲座写一个讲稿，没想到越写越多，干脆就变成一本书了。

写的东西有一些杂，因为想说的内容太多。谈论中国的传统文化，这是一个很大的题目，本不该由我这样的业余人士来写，写了，也不一定就写得好。不过，王毅书记看了我的初稿以后，给了我很多的鼓励，并欣然作序。在王毅书记的序中，他给了我很多的肯定和赞扬，但看得出来，所表达的，是对我、对我这一类的青年教师的厚爱和期望。爱才、惜才、鼓励成才，一直是王毅书记及大理学院领导们的一贯风格。云南大学出版社的柴伟老师也非常支持我，一直与我反复商量怎样把题选好把书出好。大理学院艺术学院的张跃源老师也在百忙之中为我设计了本书的封面。就这样，有足够多的人支持我，我也就有了足够的勇气把书稿完成了。

其实，这一本书的内容，依然没有离开我一贯的“崇尚生命”的主题。因为，人的生命具有太多的社会、文化的烙印，我们的生命要升华、要喜悦、要宁静，我们就需要我们的精神家园，就要寻找我们的精神家园。一个人，只有在家里才会安心，才有坚强的后盾，才可以勇敢地向前行进而不迷茫。

我作为一名画者，毕竟还是要从事将每天熟视的平凡事物升华的工作，所以，自以为还是很注重精神生活的。我能做的仅仅是希望我们都把注意力从物质生活上转移一些到精神生活上。因为，

纵观我们身边，现在，我们的物质生活在基本满足的基础上，开始逐渐步入小康，越来越多的人衣食无忧，心里却空荡荡的。开始，大家以为忙碌的工作、日常杂物可以使人无暇空虚，可事实上并非如此。精神生活匮乏造成的内心空虚，恰恰是拥有的物质越多，越无法填补。虽然有不少人在过上富裕的生活后会有一段时间心满意足，但是很快，道德的缺失、精神世界的贫乏引发的问题就接踵而来。社会问题越来越多、越来越复杂、越来越严重。这个社会变得比以往任何时候都更加复杂和困惑，有许多现实的社会问题需要我们去解决。当然，这些问题要解决，不是仅仅靠严厉的法制建设就可以解决的，更不是短时间内可以完成的，甚至可能需要非常漫长的时间。精神世界的建设毕竟是比物质世界的建设要复杂得多、细腻得多的工作。

老子梦想人民都以最朴实的状态生活，孔子梦想大家都以君子的标准来约束自己，释迦牟尼梦想所有生命都没有苦难困顿。我只希望我们活得不太空虚痛苦。

正因为这样的想法，才促使我在不知不觉中写完了这本书。

精神的家园是大家共同的家园，需要大家共同寻找，需要大家共同建设。

在此，我还是要再次感谢给予我许多支持和鼓励的大理学院的王毅书记、云南大学出版社的柴伟老师以及其他的人们，因为有他们，我才走到了今天。

作者于苍洱雅庐

2009年11月25日